

सस्ती-ग्रन्थमालाका सातवाँ पुष्प

आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी विरचित

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

कीमत: 560000

कलकत्ता २५.१ लोक

२५.१.१ को बाला भा. स. ३३,

मोक्षमार्ग, बरपुर-302003

प्रकाशक—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी,
नया मन्दिर, धर्मपुरा, देहली १

प्रथम बार ४००० }
द्वि० बार १००० }
तृ० बार २३०० }

वीर नि० सं० २४८६

वि० सं० २०१७

लागत मात्र

मूल्य

तीन रुपया

दो शब्द

पाठकों के करकमलों में सस्ती ग्रन्थमाला के सातवें पुष्प मोक्षमार्ग प्रकाशक की यह तीसरी आवृत्ति पहुँच रही है। पिछली आवृत्तियों में कुछ अशुद्धियाँ रह गई थीं जिनको इस संस्करण में दूर करने का पूरा प्रयत्न किया गया है। यदि फिर भी कोई अशुद्धि रह गई हो तो ज्ञानी जन स्वयं सुधार कर लें और उसकी सूचना ग्रन्थमाला को भेजने की कृपा करें ताकि आगामी संस्करण में उसकी पूर्ति की जा सके। इस संस्करण में ग्रंथकार पंडोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिठी भी प्रकाशित की गई है जो बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। पाठकगण इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करके स्वपर स्वरूपका भेद विज्ञान प्रगट करें जिससे भूल भ्रान्तियाँ एवं सर्व मिथ्या कल्पनाओं से रहित होकर शुद्धात्मा की प्राप्ति हो।

श्री शीतलप्रसाद जी (सोनीपत) ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस ग्रन्थ का संशोधन किया है। अतएव सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी उनकी अत्यन्त आभारी है।

सुमेरचन्द जैन अराइज नवीस

मन्त्री—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी, देहली।

प्रस्तावना

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

भारतीय वाङ्मयमे हिन्दी जन साहित्य अपनी खास विशेषता रखता है। इतना ही नहीं, किन्तु हिन्दी भाषाको जन्म देनेका श्रेय भी प्रायः जैन विद्वानोको प्राप्त है, क्योंकि हिन्दी भाषाका उद्गम अपभ्रंश भाषासे हुआ है जिसमे जैनियोका सातवीं शताब्दीसे १७वीं शताब्दी तकका विपुल साहित्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरित्र, पुराण, कथा और स्तुति आदि विभिन्न विषयो पर लिखा गया है। यद्यपि उसका अधिकांश साहित्य अभी अप्रकाशित ही है। तौ भी हिन्दी भाषा मे जैन साहित्य गद्य और पद्य दोनों मे देखा जाता है। हिन्दी का गद्य साहित्य १७ वीं शताब्दी से पूर्व का मेरे देखनेमे नहीं आया, हो सकता है कि यह इससे भी पूर्व लिखा गया हो परन्तु पद्य साहित्य उससे भी पूर्व का देखनेमे अवश्य आता है।

हिन्दी गद्य साहित्यमे रवतन्त्र कृतियोकी अपेक्षा टीका ग्रन्थोकी अधिकता पाई जाती है परन्तु स्वतन्त्र रूपमे लिखी-गई कृतियोमे सबसे महत्वपूर्ण कृति 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही है। यद्यपि यह ग्रन्थ विक्रमकी १६वीं शताब्दी के प्रथम पादकी रचना है तथापि उससे पूर्ववर्ती और पश्चात्यवर्ती लिखे गए ग्रन्थ इसकी प्रतिष्ठा एवं महत्ताको नहीं पा सके। उसका खास कारण पं० टोडरमलजीके क्षयोपशमकी विशेषता है। उस प्रकारके ग्रन्थ प्रणयनकी उनमे अपूर्व

क्षमता थी, जो उन्हें स्वतः प्राप्त थी। उनकी विचारशक्ति आत्मानुभव और पदार्थ विवेचन की अनुपम क्षमता और उनकी आन्तरिक भद्रता ही उसका प्रधान कारण जान पड़ता है। यद्यपि सांगानेर (जयपुर) वासी प० दीपचन्दजी शाहने स० १७७६ में चिद्विलास नाम के ग्रन्थ की और अनुभवप्रकाशकी रचना की है और पद्य ग्रन्थ भी लिखे हैं जो मनन करने योग्य है परन्तु उनकी भाषा प० टोडरमल जीकी भाषा के समान परिमार्जित नहीं है और न मोक्षमार्ग-प्रकाशक जैसी सरल एवं सरस गम्भीर [पदार्थ विवेचनका रहस्य ही देखनेको मिलता है, फिर भी वे ग्रन्थ अपने विषयके अनूठे हैं।

ग्रन्थ नाम और विवेचन पद्धति

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' है जिसे ग्रन्थ कर्त्ताने स्वयं ही सूचित किया है। यद्यपि पिछले चार पांच प्रकाशनोमें ग्रन्थ का नाम 'मोक्षमार्ग प्रकाश' ही सूचित किया गया है, मोक्षमार्ग-प्रकाशक नहीं परन्तु ग्रन्थकर्त्ताने अपने ग्रन्थका नाम स्वयं ही 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है और उनकी स्वहस्त लिखित 'खरडा' प्रति में प्रत्येक अधिकार की समाप्ति सूचक अन्तिम पुष्पिका में 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही लिखा हुआ है और ग्रन्थ के प्रारम्भमें भी उन्होंने 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है। इस कारण ग्रन्थ का नाम मोक्षमार्ग-प्रकाशक रक्खा गया है मोक्षमार्ग प्रकाश नहीं। ग्रन्थ का यह नाम अपने अर्थ को स्वयमेव सूचित कर रहा है। उसमें मोक्षमार्ग के स्वरूप अथवा मोक्षोपयोगी जीवादि पदार्थोंका विवेचन सरल एवं सुबोध हिन्दी भाषा में किया गया है। साथ ही शका समाधानके साथ विषयका स्पष्टीकरण भी किया गया है जिससे पाठक पदार्थकी वस्तु-स्थितिको सहजहीमें समझ सकते हैं। ग्रन्थकी महत्ता परिचित पाठकोसे छिपी हुई नहीं है। उसका अध्ययन

स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही आवश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है । उससे विद्वानों को विविध प्रकारकी चर्चाओं का— खासकर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग । इन चार अनुयोगोंका कथन, प्रयोजन, उनकी सापेक्ष विवेचन शैलीका— जो स्पष्टीकरण पाया जाता है, वह अन्यत्र नहीं है । और इसलिये यह ग्रन्थ सभी स्त्री-पुरुषोंके अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करनेकी वस्तु है । उसके अध्ययनसे अनुयोग पद्धतिमें विरुद्ध जचनेवाली कथनशैलीके विरोधका निरसन सहज ही हो जाता है और बुद्धि उनके विषय विवक्षा और दृष्टिभेदको शीघ्र ही ग्रहण कर लेती है । साथ ही जैन मिथ्यादृष्टिका विवेचन अपनी खास महत्ताका द्योतक है । उससे जहाँ निश्चय व्यवहार रूप नयीकी कथनशैली, दृष्टि, सापेक्ष, निरपेक्ष रूप नय विवक्षाके विवेचनके रहस्यका पता चलता है, वहाँ सर्वथा एकान्त रूप मिथ्या अभिनिवेशका कदाग्रह भी दूर हो जाता है और शुद्ध स्वरूप का अध्ययन एवं चिन्तन करने वाला जैन श्रावक उक्त प्रकरण का अध्ययन कर अपनी दृष्टिको सुधारनेमें समर्थ हो जाता है और अपनी आन्तरिक मिथ्यादृष्टिको छोड़कर यथार्थ वस्तु स्थितिके मार्ग पर आजाता है और फिर वहाँ आत्म कल्याण करनेमें सर्व प्रकारसे समर्थ हो जाता है ।

इस तरह ग्रन्थ गत सभी प्रकरणोंकी विवेचना बड़ी ही मार्मिक, सरल, सुगम और सहज सुबोधशैलीसे की गई है परन्तु अभाग्यवश ग्रन्थ अधूरा ही रह गया है । मल्लजी अपने सकेतोके अनुसार इसे महाग्रन्थ का रूप देना चाहते थे और उसी दृष्टिसे उन्होंने अधिकार विभाग के साथ विषयका प्रतिपादन किया है । काश ! यदि यह ग्रन्थ पूरा हो जाता तो वह अपनी शानी नहीं रखता । फिर भी जितना लिखा जा सका है वह अपने आपमें परिपूर्ण और मौलिक कृतिके रूपमें जगतका कल्याण करनेमें सहायक होगा । इस ग्रन्थके अध्ययन

एव अध्यापनसे कितनोका क्या कुछ भला हुआ और कितनोकी श्रद्धा जैनधर्म पर दृढ़ हुई, इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। पाठक और स्वाध्याय प्रेमीजन इसकी महत्तासे स्वयं परिचित हैं।

ग्रन्थकी भाषा

प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूँढारी है। चूँकि जयपुर स्टेट राजपूतानेमे है और जयपुर के आस-पासका देश ढूँढाहड देश कहलाता है, इसी से उक्त प्रदेशकी बोल-चालकी भाषा ढूँढारी कहलाती है। यद्यपि साहित्य सृजन मे ढूँढारी भाषाका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं है, उसे राजस्थानी और व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूता भी नहीं कहा जा सकता और यह सम्भव प्रतीत होता है कि उस पर व्रजभाषाकी तरह राजस्थानी भाषा का भी असर रहा हो। व्रजभाषाके प्रभावके बीज तो उसमें निहित ही हैं; क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा व्रज थी और राजस्थानके समीपवर्ती स्थानोंमें उसका प्रचार होना स्वाभाविक ही है। अतएव यह सम्भावना नहीं की जा सकती है कि ढूँढारी भाषा व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूती रही हो किन्तु उसमे व्रजभाषाके शब्दोंका आदान प्रदान हुआ है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूँढारी होते हुए भी उसमें व्रजभाषाकी पुट अंकित है।

ग्रन्थकी भाषा सरल, मृदु और सुबोध तो है ही और उसमे मधुरता भी कम नहीं पाई जाती है। पढ़ते समय चित्त में स्फुर्तिको उत्पन्न करती है और बड़ी ही रसीली और आकर्षक जान पड़ती है। साथ ही १६वीं शताब्दीके प्रारम्भिक जयपुरीय विद्वानोंमें जिस ढूँढारी भाषाका प्रचार था, पं० टोडरमलजीकी भाषा उससे कहीं अधिक परिमार्जित है। वह आजकलकी भाषाके बहुत निकटवर्ती है और आसानीसे समझमें आसकती है। ढूँढारी भाषा मे 'और' 'इसलिये' 'फिर' आदि शब्दोंके स्थान पर 'बहुरि' शब्दका प्रयोग किया गया है

और 'क्योकि' 'इसलिये' 'इस प्रकार' आदि शब्दोंके स्थान पर 'जाते' 'ताते' 'या भाति' जैसे शब्दोंका प्रयोग हुआ है और पष्ठी विभक्तिमें जो रूप देखनेमें आते हैं उनमें बहुवचनमें 'सिद्धोंके' स्थान पर 'सिद्धनिका' जैसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है इसी तरहके और भी प्रयोग हैं पर उनके समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती। हाँ, ग्रन्थमें कतिपय ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी हुआ है जो सहसा पाठकोंकी समझमें नहीं आता जैसे 'आखता' शब्दका प्रयोग जिसका अर्थ उतावला होता है और इसी तरह एक स्थान पर 'हापटा मारै है' जैसे वाक्यका प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अत्याशक्तिसे पदार्थका ग्रहण करना होता है। पर आज-कलक समयमें जब कि हिन्दी भाषा बहुत कुछ विकाश एवं प्रसार पा चुकी है और वह स्वतन्त्र भारतकी राष्ट्र भाषा बनने जा रही है ऐसी स्थितिमें उस भाषाको समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

विषय-परिचय

प्रस्तुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ नौ अधिकारोंमें विभक्त है। उनमें अन्तिम नवमा अधिकार अपूर्ण है और शेष आठ अधिकार अपने विषयमें परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम अधिकारमें मंगलाचरण और उसका प्रयोजन प्रगट करनेके अनन्तर ग्रन्थकी प्रमाणिकताका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चात् वाचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता श्रोताके स्वरूपका सप्रमाण विवेचन करते हुए मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता बतलाई गई है।

दूसरे अधिकारमें सांसारिक अवस्थाके स्वरूपका सामान्य दिग्दर्शन कराते हुए कर्म बन्धन निदान, नूतन वध विचार, कर्म और जीवका अनादि सम्बन्ध, अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका सम्बन्ध, उन कर्मोंके घातिया अघातिया भेद, योग और कषायसे होनेवाले यथायोग्य कर्म बन्धोंका निर्देश और जड़ पुद्गल परमाणुओं

का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणामनका उल्लेख करते हुए भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तनोंका निर्देश किया गया है। साथ ही कर्मों के फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध और भावकर्म द्रव्यकर्म का रूप भी बतलाया गया है।

तीसरे अधिकारमें भी ससार अवस्थाका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए दुःखोंके मूलकारण मिथ्यात्वके प्रभावका कथन किया गया है और मोहोत्पन्न विषयोकी अभिलाषाजनक दुःख तथा मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायको निस्सार बतलाते हुए दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया गया है और दर्शनमोह तथा चारित्र्यमोहके उदयसे होनेवाले दुःख और उनकी निवृत्तिका उल्लेख किया गया है। एकेन्द्रियादिक जीवोंके दुःखोंका उल्लेख करते हुए नरकादि चारों गतियोंके घोर कष्ट और उनको दूर करने वाले सामान्य विशेष उपायोंका भी विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अधिकारमें ससार परिभ्रमणके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयमके स्वरूपका कथन करते हुए प्रयोजनभूत और अप्रयोजन-भूत पदार्थों का वर्णन और उनसे होने वाली राग द्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पाचवे अधिकारमें आगम और युक्तिके आधारसे विविधमतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीत मिथ्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मत के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरणों द्वारा जैन धर्म की प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं एवं मान्यताओंकी समीक्षा की गई है और अछेरों (निन्हवों) का निराकरण करते हुए केवली के आहार नीहारका प्रतिषेध तथा मुनिके वस्त्र पात्रादि उपकरणोंके रखनेका निषेध किया है। साथ ही दूढकमतकी आलोचना करते हुए प्रतिमा-

धारी श्रावक न होनेकी मान्यता, मुहपत्तिका निषेध और मूर्तिपूजाके प्रतिषेध का निराकरण भी किया गया है ।

छठे अधिकारमें गृहीत मिथ्यात्व के कारण कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप और उनकी सेवाका प्रतिषेध किया गया है और अनेक युक्तियों द्वारा गृह, सूर्य, चन्द्रमा, गौ और सर्पादिककी पूजाका भी निराकरण किया गया है ।

सातवें अधिकार में जैन मिथ्यादृष्टिका साङ्गोपांग विवेचन करते हुए एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास और सर्वथा एकान्त व्यवहारावलम्बी जैनाभास का युक्तिपूर्ण कथन किया गया है जिसे पढते ही जैन दृष्टि का वह सत्य स्वरूप सामने आजाता है और उसकी वह विपरीत कल्पना जो वस्तु स्थितिको अथवा व्यवहार निश्चयनोंकी दृष्टि को न समझनेके कारण हुई थी दूर हो जाती है । इस महत्वपूर्ण प्रकरणमें मल्लजीने जैनियोंके अभ्यन्तर मिथ्यात्वके निरसनका बड़ा रोचक और सैद्धान्तिक विवेचन किया है और उभयनयोंकी सापेक्ष दृष्टिको स्पष्ट करते हुए देव गास्त्र और गुरुभक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका निराकरण किया है और सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिका स्वरूप तथा क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण इन पचलब्धियोंका निर्देश करते हुए उक्त अधिकार को पूरा किया गया है ।

आठवें अधिकारमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगोंके प्रयोजन, स्वरूप विवेचन शैली और उनमें होने वाली दोष कल्पनाओंका प्रतिषेध करते हुए अनुयोगोंकी सापेक्ष कथनशैली का समुल्लेख किया गया है । साथ ही आगमाम्ब्यास की प्रेरणा भी की गई है ।

नवमें अधिकारमें मोक्षमार्गके स्वरूप का निर्देश करते हुए मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों में से मोक्षमार्ग के प्रथम कारण स्वरूप सम्यग्दर्शनका भी पूरा विवेचन नहीं

लिखा जा सका है। खेद है कि ग्रन्थ कर्ताकी अकाल मृत्यु हो जानेके कारण वे इस अधिकार एवं ग्रन्थको पूरा करनेमें समर्थ नहीं हो सके हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। परन्तु इस अधिकार में जो भी कथन दिया हुआ है, वह बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे हृदयगम करने पर सम्यग्दर्शनके विभिन्न लक्षणोंका सहज ही समन्वय हो जाता है और उसके भेदोंके स्वरूप का भी सामान्य परिचय मिल जाता है। इस तरह इस ग्रन्थमें चर्चित सभी विषय अथवा प्रमेय ग्रन्थकर्ताके विजाल अध्ययन, अनुपम प्रतिभा और सैद्धान्तिक अनुभवनका सफल परिणाम है और वह ग्रन्थ कर्ताकी आन्तरिक भद्रताकी महत्ताके सद्योतक हैं।

इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गम्भीर एवं दुरूह चर्चाको सरलसे सरल शब्दोंमें अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंके द्वारा समझानेका प्रयत्न किया गया है और स्वयं ही प्रश्न उठाकर उनका मार्मिक उत्तर भी दिया गया है, जिससे अध्येताको फिर किसी सन्देहका भाजन नहीं बनना पड़ता।

जीवन परिचय

हिन्दी साहित्यके दिगम्बर जैन विद्वानोंमें पंडित टोडरमल-जीका नाम खासतौरसे उल्लेखनीय है। आप हिन्दीके गद्य लेखक विद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान् हैं। विद्वत्ताके अनुरूप आपका स्वभाव भी विनम्र और दयालु था और स्वाभाविक कोमलता सदाचारिता आपके जीवन सहचर थे। अहंकार तो आपको छूकर भी नहीं गया था। आन्तरिक भद्रता और वात्सल्यका परिचय आपकी सौम्य आकृतिको देखकर सहज ही हो जाता था। आपका रहन-सहन बहुत ही सादा था। अध्यात्मिकताका तो आपके जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्री कुन्दकुन्दादि महान् आचार्योंके अध्यात्मिक ग्रन्थोंके अध्ययन,

मनन एव परिशीलनसे आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ था। अध्यात्मकी चर्चा करते हुए आप आनन्द विभोर हो उठते थे और श्रोता-जन भी आपकी वाणीको सुनकर गद्गद हो जाते थे। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंके आप अपने समयके अद्वितीय एवं सुयोग्य विद्वान् थे। आपका क्षयोपशम आश्चर्यकारी था और वस्तु तत्त्वके विश्लेषणमें आप बहुत दक्ष थे। आपका आचार एवं व्यवहार विवेक युक्त और मृदु था।

यद्यपि पंडितजीने अपना और अपने माता पिता एवं कुटुम्बी-जनो का कोई परिचय नहीं दिया और न अपने लौकिक जीवन पर ही प्रकाश डाला है। फिर भी लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे उनके लौकिक और अध्यात्मिक जीवनका बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इस प्रकार हैं :—

“मैं हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरयों, लग्यो है अनादितें कलंक कमेमलको। ताहीको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरको मिलाप जैसे खलको। रागादिक भावनिको पायके निमित्त पुनि होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलको। ऐसैं ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग बनै तो बनै यहाँ उपाव निज थलको ॥ ३६ ॥

दोहा—रम्भापति स्तुत गुन जनक, जाको जोगीदास।

सोई मेरो प्रान है, धारैं प्रगट प्रकाश ॥३७॥

मैं आतम अरु पुद्गल खंध, मिलकैं भयो परस्पर बंध।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय ॥३८॥

मात गर्भमे सो पर्याय, करकैं पूरण अङ्ग सुभाय।

बाहर निकसि प्रगट जब भयो, तब कुटुम्बको भेलो भयो ॥३९॥

नाम धरयो तिन हर्षित होय, टोडरमल्ल कहै सब कोय।

ऐसो यहु मानुष पर्याय, बधत भयो निज काल गमाय ॥४०॥

देश दुंढाहड़ मांहि महान्, नगर सवाई जयपुर थान।

तामैं ताको रहनो घनो, थोरो रहनो ओढै वनो ॥४१॥

तिस पर्याय विपै जो कोय, देखन जाननहारो सोय ।

मैं हूं जीव द्रव्य गुन भूप, एक अनादि अनन्त अरूप ॥४२॥

कर्म उदयको कारण पाय, रागादिक हो हैं दुखदाय ।

ते मेरे औपाधिकभाव, इनिकों विनशैं मैं शिवराम ॥ ४३ ॥

वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया ।

ये सब हैं पुद्गल का खेल, इनमें नाहि हमारो मेल ॥४४॥

इन पद्यो परसे जहाँ पंडितजीके अध्यात्मिक जीवनकी भांकीका दिग्दर्शन होता है वहाँ यह भी ज्ञात होता है कि उनके लौकिक जीवनका नाम टोडरमल था । पिताका नाम जोगीदास था और माताका नाम रम्भा देवी था । दूसरे स्रोतोसे यह भी स्पष्ट है कि आप खण्डेलवाल जातिके भूषण थे और आपका गोत्र 'गोदीका' था, जो भोसा और वडजात्या नामक गोत्रका ही नामान्तर जान पड़ता है । तथा आपके वंशज साहूकार कहलाते थे—साहूकारी ही आपके जीवन यापनका एक मात्र साधन था—और घर भी सम्पन्न था । इसीसे कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी ।

आपके गुरुका नाम वन्शीधरः था, इन्हींसे ५० जी ने प्रारम्भिक

ॐ यह ५० वन्शीधर वही जान पड़ते हैं जिनका उल्लेख ब्रह्मवारो राय-मल्लजीने अपनी जीवन परिचय पत्रिकामें तीस वर्षकी अवस्थाके लगभग किया है जब वे उदयपुरसे ५० दौलतरामजीके पामसे जयपुर ५० टोडरमलजीसे मिलने आए थे और वे वहाँ नहीं मिले थे, ५० वन्शीधर जी मिले थे यथा—

“पीछे केताइक दिन रहि ५० टोडरमल जयपुरके साहूकारका पुत्र ताकै विशेष ज्ञान जानि वासू मिलनेके अर्थ जयपुर नगरी आये । सो एक वन्शीधर किंचित् समयका धारक विशेष व्याकरणादि जैनमतके ग्रन्थोत्ता पाठी, सो पचाम लड़का पुरुष वाया जामे व्याकरण, छन्द, धनकार, काव्य, चरचा पढ़े, तासू मिले ।” बीरवाणी वर्ष अंक २ ।

शिक्षा प्राप्त की थी; आप अपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उनके अर्थका शीघ्र ही अवधारण कर लेते थे—फलतः कुशाग्र बुद्धि होनेसे थोड़ेही समयमें जैन सिद्धान्तके सिद्धांत व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार, कोष आदि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी ।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि पंडितजीके पूर्वज बीसपथ आम्नायके माननेवाले थे परन्तु पंडितजीने वस्तु स्वरूप और भट्टारकीय प्रवृत्तियोंका अवलोकन कर तेरह पन्थका अनुसरण किया और उनकी शिथिलताको दूर करनेका भी प्रयत्न किया । परन्तु जब उनमें सुधार होता न देखा किन्तु उलटा विकृत परिणामन एव कषाय की तीव्रता देखी, तब अपने परिणामोंको समकरि तेरा पन्थकी शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देते हुए जनतामें सच्ची धार्मिक भावना एव स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समझने में समर्थ हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रियाँ अध्यात्मिक चर्चा के साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके जानकार बन गये । यह सब उनके और रायमलजीके प्रयत्नका ही फल था ।

आप विवाहित थे और आपके दो पुत्र थे, जिनमें एकका नाम हरिचन्द और दूसरेका नाम गुमानीराम था । हरिचन्दकी अपेक्षा गुमानीरामका क्षयोपशम विशेष था और वह प्रायः अपने पिताके समान ही प्रतिभा सम्पन्न था और इसलिये पिताके अध्ययन तथा तत्त्व चर्चादि कार्योंमें यथायोग्य सहयोग भी देने लगा था ।

गुमानीराम स्पष्ट वक्ता थे और श्रोताजन उनसे खूब सन्तुष्ट

“तथा तिनके पीछे टोडरमलजीके बड़े पुत्र हरिचन्द्रजी तिनतैं छोटे गुमानीरामजी महाबुद्धिवान् वक्ताके लक्षणरूप धारें तिनके पास कितनक रहस्य सुनिकर कुछ जानपना भया ।”—सिद्धान्तसार टीका प्रशस्ति ।

रहते थे । इन्होंने अपने पिताके स्वर्गगमनके दश बारह वर्ष बाद लगभग स० १८३७ में 'गुमान पथ' की स्थापना की थी ॥ गुमान-पन्थकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य उस समयकी धार्मिक शिथिलता एवं प्रमादको दूर करते हुए धार्मिक स्थानोंमें पवित्रता पूर्वक ८४ आसादनाओंको बचाते हुए धर्मसाधनकी प्रवृत्तिको सुलभ बनाना था । उस समय चूंकि भट्टारकोंका साम्राज्य था और जनता भोली-भाली थी इसीसे उनमें जो अधिक शिथिलता आ गई थी उसे दूर कर शुद्ध मार्ग की प्रवृत्तिके लिये उन्हें 'गुमान पन्थ'की स्थापनाका कार्य करना आवश्यक था और जिसका प्रचार शुद्धाम्नायके रूपमें आज भी मौजूद है और उससे उस शैथिल्यादिको दूर करनेमें बहुत कुछ सहायता मिली है । जयपुरमें दीवान बधीचन्दके मन्दिरमें गुमान पन्थकी स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ था । उसीमें उनकी स्वहस्त लिखित ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियाँ मोक्षमार्ग-प्रकाशक और गोम्मटसारादिकी मिली हैं । अस्तु—

क्षयोपशमकी विशेषता और काव्य-शक्ति

पंडित टोडरमलजीके क्षयोपशमकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्म-चारी रायमलजीने स० १८२१ की छिंट्टीमें जो पंक्तियाँ लिखी हैं वे खासतौरसे ध्यान देने योग्य हैं और वे इस प्रकार हैं:—

“सारा ही विषे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम अलीकिक है जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्णा लाख श्लोक टीका बनाई

॥ श्वेताम्बरी मुनि गान्तिविजयजी अपनी मानव धर्म संहिता (शा-त सुधानिधि) नामक पुस्तक के पृष्ठ १६७ में लिखत हैं कि—“वीम पन्थ में से फूटकर सम्बत् १७२६ में ये अलग हुए । जयपुरके तेरापन्थियोंमें से १० टोडरमलके पुत्र गुमानीरामजीने सम्बत् १८३७ में गुमान पन्थ निकाला । ”

और पांच सात ग्रन्थोंकी टीका बनायवेका उपाय है । सो आयु की अधिकता हुए वनेगी । अर घवल महाघवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा उहाँ दक्षिण देससूँ पांच सात और ग्रन्थ ताडपत्रांविषे कर्णाटी लिपि में लिख्या इहाँ पधारे है । याकू मल्लजी बाचै है, वाका यथार्थ व्याख्यान करै है वा कर्णाटी लिपि में लिखि ले है । इत्यादि न्याय व्याकरण गणित छन्द अलंकारका याकै ज्ञान पाइए है । ऐसे पुरुष महत बुद्धिका धारक ई कालविषे होना दुर्लभ है तातें वासूँ मिले सर्व सन्देह दूरि होइ हैं ।”

इससे पंडितजी की प्रतिभा और विद्वत्ताका अनुमान सहज ही किया जा सकता है । कर्नाटकी लिपिमें लिखना, अर्थ करना उस भाषा के परिज्ञानके बिना नहीं हो सकता ।

आप केवल हिन्दी गद्य भाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य रचना करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ सस्कृत भाषामें भी पद्य रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे । गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है । इसके सिवाय सदृष्टि अधिकारका आदि ग्रन्थ मंगल भी सस्कृत श्लोकोमें दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

संदृष्टेर्लब्धिसारस्य क्षपणासारसीयुपः

प्रकाशिनः पदं स्तौभि नेमिन्दोर्माधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वयर्थक है । प्रथम अर्थमें क्षपणासारके साथ लब्धिसार की संदृष्टिको प्रकाश करने वाले माधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुतिकी गई है और दूसरे अर्थमें करण लब्धि के परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त और समीचीन दृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवान्के चरणोंकी स्तुतिका उपक्रम किया

गया है ।

इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन अर्थोंको लिये हुये है और उनमें शुद्धात्मा (अरहन्त), अनेकान्तवाणी और उत्तम साधुओंको संदृष्टिकी निर्विघ्न रचनाके लिये नमस्कार किया गया है—वह पद्य इस प्रकार है—

शुद्धात्मनमनेकान्तं सानुमुत्तममंगलम् ।

वंदे संदृष्टिसिद्धार्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् ॥

हिन्दी भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है । पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरण का एक पद्य नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है । उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारोंके निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं । वह पद्य इस प्रकार है:—

मैं नमों नग्न जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन ।

मैंनमान विन दानधन, ऐनहीन तन छीन ॥

इस पद्यमें बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानरूपी धनमें लीन रहनेवाले, काम और मान (घमड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षीण शरीर वाले उन नग्न जैन साधुओंको नमस्कार करता हूँ । यह पद्य गोमूत्रिका बंधका उदाहरण है । इसमें ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरकी लाइन बन जाती है और इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है । पर इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरुह होनेके कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविताके रहस्यका पता चल पाता है ।

ग्रन्थाभ्यास और शास्त्र प्रवचन

आपने अपने ग्रन्थाभ्यासके सम्बन्धमें 'मोक्षमार्गप्रकाशक' पृष्ठ १६-१७ में जो कुछ लिखा है वह इस प्रकार है—

“बहुरि हम इस कालविषे यहाँ अब मनुष्य पर्याय पाया सो इस विषे हमारै पूर्व सस्कारतें वा भला होनहारतें जैनशास्त्रनिविषे अभ्यास करनेका उद्यम होता भया, । तातें व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीका सहित समय-सार, पचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र अरु क्षपणासार, पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अरु श्रावक मुनि का आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अरु मुण्डु कथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनविषे हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास वर्तै है ।”

ऊपरके इस उल्लेख और मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थमें उद्धृत अनेक ग्रन्थोंके उदाहरणोंसे पंडितजीके विशाल अध्ययनका पद-पद पर अनुभव होता है।

पंडितजी गृहस्थ थे—घर में रहते थे परन्तु वे सांसारिक विषय-भोगोंमें आसक्त न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और सवेग निर्वेद आदि गुणोंसे अलकृत थे । अध्यात्म-ग्रन्थोंसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे । उनकी मधुर वाणी श्रोताजनको आकृष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम सन्तोषका अनुभव करते थे । पंडित टोडरमलजीके घर पर विद्याभिलाषियोंका खासा जमघट सा लगा रहता था । विद्याभ्यास के लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे आप बड़े प्रेमके साथ विद्याभ्यास कराते थे । इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही

वन रहा था वहाँ तत्त्वचर्चके रसिक मुमुक्षुजन बराबर आते रहते थे और उन्हें आपके साथ विविध विषयो पर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी गकाओका समाधान सुनकर बड़ा ही सन्तोष होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे । आपके शास्त्र प्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित चतुर और विशिष्ट श्रोताजन आते थे । उनमें दीवान रतनचन्दजी

ॐ दीवान रतनचन्दजी और बालचन्दजी उस समय जयपुरके साधर्मियोंमें प्रमुख थे । वे बड़े ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे । रतनचन्दजीके लघुभ्राता बघीचन्दजी दीवान थे । दीवान रतनचन्दजी वि० स० १८२१ से पहले ही राजा माधवसिंहजीके समयमें दीवान पद पर आसीन हुए थे और वि० स० १८२६ में जयपुरके राजा पृथ्वीसिंहके समयमें थे और उसके बाद भी कुछ समय रहे हैं । प० दीलतरामजी ने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० स० १८२७ में प० टोडरमलजीकी पुरुषार्थसिद्धयुपायकी अधूरी टीकाको पूरा किया था जैसा कि प्रशस्तिके निम्नवाक्योंमें प्रगट है :—

साधर्मिनमें मुख्य है रतनचन्द दीवान ।
 पृथ्वीसिंह नरेशको श्रद्धावान सुजान ॥६॥
 तिनके अति रुचि धर्मसौ साधर्मिनसो प्रीत ।
 देव-शास्त्र-गुरुकी सदा उरमें महा प्रतीत ॥७॥
 आनन्द नुत तिनको सखा नाम जु दीलतराम ।
 भृत्य भूपको कुल वरिणक जाके वसवे घाम ॥८॥
 कछु इक गुरु-प्रतापते कीनो ग्रन्थ श्रम्यास ।
 लगन लगी जिन धर्मसौ जिन दासनको दास ॥९॥
 तासूं रतन दीवानने कही प्रीति घर यह ।
 करिये टीका पूरणा उर घर धर्म-मनेह ॥१०॥
 तब टीका पूरी करी भाषारूप निधान ।
 कुशल होय चहुँ संगको लहै जीव निज ज्ञान ॥११॥

अजबरायजी, त्रिलोकचन्दजी पाटणी, महारामजी*, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रीचन्दजी सोगानी और नेमचन्दजी पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं। बसवा निवासी श्री पं० देवीदासजी गोधाको भी आपके पास कुछ समय तक तत्त्वचर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था❁। उनका प्रवचन बड़ा ही मार्मिक और सरल होता था और उसमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति रहती थी।

समकालीन धार्मिक स्थिति और विद्वद्गोष्ठी

जयपुर राजस्थानमें प्रसिद्ध शहर है उसे आमेरके राजा सवाई जयसिंहने स० १७८४ मे वसाया था। टाड साहबने लिखा है कि उसके बसानेमे विद्याधर नामके एक जैन विद्वान्ने पूरा सहयोग दिया था। उस समय जयपुरकी जो स्थिति थी उसका उल्लेख वाल ब्रह्मचारी रायमलजीने सम्वत् १८२१ की चिट्ठीमे दिया है। उससे स्पष्ट है कि उस समय जयपुरकी ख्याति जैनपुरीके रूपमें हो रही थी, वहाँ जैनियोंके सात आठ हजार घर थे, जैनियोंकी इतनी अधिक गृहसख्या उस समय सम्भवतः अन्यत्र कही भी नहीं थी। इसीसे ब्रह्मचारी रायमलजीने उसे धर्मपुरी बतलाया है। वहाँ के अधिकांश जैन राज्यके उच्च पदोपर आसीन थे और वे राज्यमे सर्वत्र शांति एवं व्यवस्थामे अपना पूरा-पूरा सहयोग देते थे। दीवान रतनचन्दजी

अट्टारहसं ऊपर संवत् सत्तावीस।

मगशिर दिन शनिवार है सुदि दोयज रजनीस ॥१२॥

* महारामजी ओसवालजातिके उदासीन आध्वक थे। बड़े ही बुद्धिमान थे और प० टोडरमलजीके साथ चर्चा करनेमें विशेष रस लेते थे।

❁ “सो दिल्ली सूँ पढ़कर बसुवा आय पीछे जयपुरमें थोड़े दिन टोडरमल जी महाबुद्धिमानके पास सुननेका निमित्त मित्या, फिर बसुवा गये।”

—सिद्धान्तसारटीका प्रशस्ति

वालचन्दजी उनमें प्रमुख थे । उस समय माधवसिंहजी प्रथमका राज्य चल रहा था । वे बड़े प्रजावत्सल थे । राज्यमें सर्वत्र जीवहिंसाकी मनाई थी और वहाँ कलाल, कसाई और वेश्याएँ नहीं थी । जनता प्रायः सप्तव्यसनसे रहित थी । जैनियोंमें उस समय अपने धर्मके प्रति विवेक प्रेम और आकर्षण था और प्रत्येक साधुमी भाईके प्रति वात्सल्य तथा उदारताका व्यवहार किया जाता था । जिन पूजन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, सामायिक और शास्त्रप्रवचनादि क्रियाओं में श्रद्धा-भक्ति और विनयका अपूर्व दृश्य देखनेमें आता था । कितने ही स्त्री-पुरुष गोम्मटसारादि सिद्धांतग्रंथोंकी तत्त्वचर्चासे परिचित हो गये थे । महिलाएँ भी धार्मिक क्रियाओंके सद् अनुष्ठानमें यथेष्ट भाग लेने लगी थी । पं० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति रहती थी और उनकी संख्या सातसौ आठसौसे अधिक हो जाया करती थी । उस समय जयपुरमें कई विद्वान् थे और पठन-पाठनकी सब व्यवस्था सुयोग्य रीतिसे चल रही थी । आज भी जयपुरमें जैनियोंकी संख्या कई सहस्र है और उनमें कितने ही राज्यके पदों पर प्रतिष्ठित हैं ।

साम्प्रदायिक उपद्रव

जयपुर जैसे प्रसिद्ध नगरमें जैनियोंके बढ़ते हुए प्रभुत्व एवं वैभव को सम्प्रदाय-व्यामोहीजन असहिष्णुताकी दृष्टिसे देखते थे, उससे ईर्ष्या तथा द्वेष रखते थे और उसे नीचा दिखाने अथवा प्रभुत्वको कम करनेकी चिन्तामें संलग्न रहते थे और उसके लिये तरह तरहके उपाय काममें लानेकी गुप्त योजनाएँ भी बनाई जाती थी । उनकी उस असहिष्णुताका कारण यह जान पड़ता है कि जैनियोंके प्रसिद्ध विद्वान् पंडित टोडरमलजीसे शास्त्रार्थमें विजय पाना सम्भव नहीं था, क्योंकि उनकी मार्मिक सरल एवं युक्तिपूर्ण विवेचन शैलीका सब पर ही प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था और जैनी उस समय धन, वैभव,

प्रतिष्ठा आदि सत्कार्योंमें सबसे आगे बढे हुए थे, राज्यमे भी उनका कम गौरव नही था और राज्य कार्यमें उनकी बहुमूल्य सेवाओंका मूल्य बराबर आँका जाता था । इन्ही सब बातोंसे उनकी असहिष्णुता अपनी सीमाका उल्लघन कर चुकी थी ।

सम्बत् १८१७ मे श्याम नामका एक तिवारी ब्राह्मण तत्कालीन राजा माधवसिंहजी प्रथम पर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर किसी तरह राजगुरुके पदपर आसीन हो गया और उसने अपनी वाचालतासे राजाको अपने वशमे कर लिया तथा अवसर देख सहसा ऐसी अंधेरगर्दी मचाई कि जिसकी स्वप्नमे भी कभी कल्पना नही की जा सकती थी । राज्यमे पाये जानेवाले लाखों रुपयेकी लागतके विशाल अनेक जिन मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और उनमे शिवकी मूर्ति रखदी गई और जिनमूर्तियोंको खडितकर यत्र-तत्र फिकवा दिया गया । यह सब उपद्रव रायमलजीके लिखे अनुसार डेढ वर्ष तक रहा । राजाको जब श्याम तिवारीकी अंधेरगर्दीका पता चला तब उन्होने उसका गुरुपद खोसि (छीन) लिया और उसे देश निकाला दे दिया । उसने अपने अधम कृत्यका फल कुछ समय बाद ही पा लिया ❀ ।

❀ सम्बत् अठारहसँ जब गए, ऊपर जबै अठारह भये ।

तब इक भयो तिवारी श्याम, डिभी अति पाखंडको धाम ॥

तुच्छ अधिक द्विज सबतें घाटि, दौरत हो साहनकी हाटि ।

करि प्रयोग राजा बसि कियो, माधवेश नृप गुरु-पद दियो ॥

दिन कितेक बीते हैं जबै, महा उपद्रव कीन्हो तबै ।

हुकम भूपको लेके वाह, निसि गिराय देवल दिय ढाह ॥

अमल राजाको जैनी जहाँ, नाव न ले जिनमतको तहाँ ।

कोऊ आघो कोऊ सारो, बच्यो जहाँ छत्री रखवारो ॥

काहू मै शिव-मूर्ति धरदी, ऐसे मची 'श्याम' की गरदी ।

चुनाचे सम्बन्ध १८१६ मे मगसिरवदी दोइज के दिन जयपुर राज्य के ३३ परगनोके नाम एक आम हुक्म जारी किया गया जिसमें जैन-धर्मको प्राचीन और ज्योका त्यों स्थापित करनेकी आज्ञा दी गई और तेरापथ बीसपंथके मन्दिर बनवाने, उनकी पूजामे किसी प्रकार की रोकटोक न करनेका आदेश दिया गया और उनकी जायदाद वगैरह जो लूट पाटकर लेली गई थी उसे पुनः वापिस दिलानेकी भी आज्ञा दी गई। उस हुक्म नामेका जो सारा अंश 'वीरवाणी' के टोडरमल अंकमें प्रकाशित हुआ था, नीचे दिया जाता है:—

“सनद करार मिति मगसिरवदी २ सं० १८१६ अप्रच हद सरकारीमे सरावगी वगैरह जैनधर्म साधवा वाला सूं धर्ममें चालवा को तकरार छो सो याको प्राचीन जान ज्यों को त्यो स्थापन करवो फरमायो छै सो माफिक हुक्म श्रीहजूरकै लिखा छै—बीस पंथ तेरा पथ परगनामे देहरा बनाओ व देवगुरुशास्त्र आगे पूजै छा जी भांति पूजो—धर्ममे कोई तरह की अटकाव न राखो अर माल मालियत वगैरह देवराको जो ले गया होय सो ताकीद कर दिवाय दीज्यो—केसर वगैरहको आगे जहाँसे पावे छा तिठा सूं भी दिवावो कीज्यो। मिति सदर” —वीर वाणी वर्ष १, अंक १६ से २१।

उसके बाद जयपुर आदि स्थानोमे पुनः उत्साहसहित जिनमन्दिर और मूर्तियोंका निर्माण किया गया और अनेक प्रतिष्ठादि महोत्सव भी किये गये। इस तरह वहाँ पुनः जिनधर्मका उद्योत हुआ।

अकस्मात् कोप्यो नृप भारो, दियो दुपहरा देश निकारो।
दुपटा धोति धरें द्विज निकस्यो, तिय जुत पायन लखि जग विगस्यो।
सोरठा—किये पापके काम, खोसिलियो गुरु पद नृपति।
यथा नाम गुण श्याम, जीवत ही पाई कुंगति ॥

—बुद्धिविलास, आरा प्रति

इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव

सम्बत् १८२१ मे जयपुरमे बड़ी धूमधामसे इन्द्रध्वज पूजाका महान् उत्सव हुआ था। उस समयकी बाल ब्रह्मचारी रायमलजीकी लिखी हुई पत्रिकासे ज्ञात होता है कि उसमे चौसठ गजका लम्बा चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया था और उसपर एक डेरा लगाया गया था जिसके चार दरवाजे चारो तरफ बनाये गये। उसकी रचनामे बीस तीस मन कागजकी रद्दी, भोडल आदि पदार्थोका उपयोग किया था। सब रचना त्रिलोकसारके अनुसार बनाई गई थी और इन्द्रध्वज पूजाका विधान संस्कृत भाषा पाठके अनुसार किया गया था। उस चिट्ठीमे अनेक ऐतिहासिक बातोका उल्लेख किया गया है और यह चिट्ठी दिल्ली, आगरा, भिंड, कोरडा जहानाबाद, सिरोज, वासीदा, इन्दौर, औरंगाबाद, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुलतान आदि भारतके विभिन्न स्थानोको भेजी गई थी। इससे उसकी महत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राज्यकी ओरसे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त थी। दरबारसे यह हुक्म आया था कि “पूजा जीके अर्थ जो वस्तु चाहिए सो ही दरबारसे ले जावो।” इस तरह की सुविधा वि० की १५वीं १६वीं शताब्दीमें ग्वालियरमे राजा झुंगरसिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके राज्य-कालमे जैनियोंको प्राप्त थी और उनके राज्यमें होनेवाले प्रतिष्ठा-महोत्सवोमे राज्यकी ओरसे सब व्यवस्था की जाती थी।

रचनाएं और रचनाकाल

— ५० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड टीका, ४ लब्धिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोक-

ॐ देखो, बीरवाणी वर्ष १ अंक ३

सार टीका, ६ आत्मानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थसिद्धयुपायटीका, ८ अर्थसंहृष्टि अधिकार, ९ मोक्षमार्ग प्रकाशक और १० गोम्मट-सारपूजा ।

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम सम्वत् १८११ की फाल्गुणवदि पंचमीको मुलतानके अध्यात्म-रसके रोचक खानचन्दजी, गगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथजी आदि अन्य साधर्मी भाइयोको उनके प्रश्नोके उत्तररूपसे लिखी गई थी । यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवसे श्रोत-प्रोत है । इसमें अध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोमे विनयके साथ दिया गया है । चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्रता तथा वात्सल्यताका खासतौरसे द्योतक है—

“तुम्हारे चिदानन्दघनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये।”

गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका

गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती है । जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे । और जिनका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है ।

गोम्मटसार ग्रन्थपर अनेक टीकाएं रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओमे मंदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द्र सैद्धान्तिकः है । इस टीकाके आधारसे ही केशव-वर्णीने, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें ‘जीवतत्व-

ॐ अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है । इसमें ८३ नं०की गाथाकी टीका करते हुए एक ‘गोम्मटसार पंजिका’ टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोमें किया गया है । “अथवा सम्मूर्च्छनगर्भो-पात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनामभिप्रायः ।”

प्रबोधिका' नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक स० १२८१ (वि० स० १४१६) में बनाई है । यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है और अभी तक अप्रकाशित है । मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनडी टीकाका आश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी कनडी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' रखा गया है । यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल सघ शारदागच्छ वलात्कारगणके विद्वान् थे । भट्टारक ज्ञानभूषण का समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० स० १५६० में 'तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी' नामक ग्रन्थकी रचना की है । अतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी है । इनकी 'जीव तत्त्वप्रबोधिका' टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चित किया है॥ इससे भी इस टीका और टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सिद्ध है ।

आचार्य नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही प० टोडर-मलजी ने सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका बनाई है । उन्होंने इस संस्कृत टीकाको केशववर्णीकी टीका समझ लिया है जैसा कि जीवकाण्डटीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है—

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार ।

संस्कृतटीका कीनी एहु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥

पंडितजीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका' है जो उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद

विवेचन करती है । पंडित टोडरमलजीने गोम्मटसार—जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लब्धिसार—क्षपणासार, त्रिलोकसार इन चारो ग्रन्थोकी टीकाए यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की है किन्तु उनमे परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारो ग्रन्थोकी टीकाओको एक करके उसका नाम 'सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका' रखवा है जैसा कि पंडितजीकी लब्धिसार भाषा टीका प्रशस्तिके निम्नपद्यसे स्पष्ट है—

“या विधि गोम्मटसार लब्धिसार ग्रन्थनि की,

भिन्न भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायकै ।

इनिकै परस्पर सहायकपनौ देख्यौ ।

तातै एक करि दई हम तिनिको मिलायकै ॥

सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका धर्यो है याका नाम ।

सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकै ॥

कलिकाल रजनीमें अर्थकौ प्रकाश करै ।

यातै निज काज कीने इष्ट भावभायकै ॥२०॥

इस टीकामे उन्होंने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है और अपनी ओरसे कषायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथाः—

आज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या मांहि ।

धरि कषाय करि कल्पना हम कछु कीनों नांहि ॥२१॥

टीकाप्रेरक श्रीरायमलजी और उनकी पत्रिका—

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक साधमीं श्रावकोत्तमकी प्रेरणासे की गई है जो विवेकपूर्वक धर्मका साधन करते थे*। रायमलजीने अपना कुछ जीवन परिचय एक पत्रिकामें स्वयं लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने २२ वर्षकी अवस्थामे

* रायमल साधमीं एक, धर्मसधैया सहित विवेक ।

सो नाना विध प्रेरक भयो, तब यह उत्तम कारज थयो ।

साहिपुराके नीलापति साहूकारके सहयोगसे जो देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धालु और अध्यात्म ग्रन्थोका पाठी था, षट् द्रव्य, नव पदार्थ, गुणस्थान, मार्गणा, बंध, उदय और सत्ता आदिकी तत्त्वचर्चाका मर्मज्ञ था, जिसके तीन पुत्र थे जो जैनधर्मके श्रद्धालु थे, उससे वस्तुके स्वरूपको जानकर उन्होंने तीन चीजोका त्याग जीवन पर्यन्तके लिये कर दिया—सर्व हरितकायका, रात्रिभोजनका और जीवन पर्यन्तके लिये विवाह करनेका । इसके बाद विशेष जिज्ञासु बनकर वस्तु तत्त्व का समीक्षण बराबर करते रहे । रायमलजी बाल ब्रह्मचारी थे और एक देग सयमके धारक थे । जैन धर्मके महान श्रद्धानी थे और उसके प्रचारमे सलग्न रहते थे, साथ ही बड़े ही उदार और सरल थे । उनके आचारमे विवेक और विनयकी पुट थी । वे अध्यात्म शास्त्रोके विशेष प्रेमी थे और विद्वानोसे तत्त्वचर्चा करनेमे बड़ा रस लेते थे । ५० टोडरमलजीकी तत्त्व-चर्चासे बहुत ही प्रभावित थे । इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध है—एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाओको लिए हुए है । इनके सिवाय दो पत्रिकाये भी प्राप्त हुई है जो 'वीर वाणी' में प्रकाशित हो चुकी है॥ उनसेसे प्रथम पत्रिकामे अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओका समुल्लेख करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह सिंघाणा नगरमे कब और कैसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया है । पत्रिकाका वह अंश इस प्रकार है —

“पीछे सेखावटी विपे सिंघाणा नग्र तहाँ टोडरमलजी एक दिली (दिल्ली) का बड़ा साहूकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के अर्थि वहाँ रहै, तहाँ हम गए और टोडरमलजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये । ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम ग्रन्थकी साखिमू देते गए ।

सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासूँ विगेष देखी अर टोडरमल जीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी, पीछे उनसूँ हम कही— तुम्हारे या ग्रन्थका परचै (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घणां जीवोका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ । अब हो (इस) कालके दोषकरि जीवोकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे याते भी अल्प रहेगी । ताते ऐसा महान् ग्रन्थ प्राकृत ताकी मूलगाथा पन्द्रहसै १५०००० ताकी संस्कृत टीका अठारह हजार १८००० ताविषे अलौकिक चरचाका समूह सदृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्नाय संयुक्त लिख्या है ताका भाव भासना महा कठिन है । अर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दीर्घकाल पर्यन्त लगाय अब ताई नाही तौ आगे भी याकी प्रवर्ति कैसे रहेगी ? ताते तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र करो, आयुका भरोसा है नाही । पीछे ऐसे हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्वे भी याकी टीका करने का इनका मनोरथ था ही, पीछे हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहूर्तविषे टीका करनेका प्रारम्भ सिघाणा नग्रविषे भया । सो वे तो टीका बनावते गए हम बांचते गये । बरस तीनमें गोम्मटसारग्रन्थकी अड़तीस हजार ३८०००, लब्धिसार—क्षपणासार ग्रन्थकी तेरहहजार १३०००, त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४००० सब मिलि च्यारि ग्रन्थोंकी पैसठ हजार टीका भई । पीछे सवाई जयपुर आये तहाँ गोम्मटसारादि च्यारों ग्रन्थोंकूँ सोधि याकी बहुत प्रति उतरवाई । जहाँ शैली थी तहाँ सुधाइ-सुधाइ पवराई । ऐसे इन ग्रन्थोंका अवतार भया।”

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्ज्ञान-

ॐ रायमलजीने गोम्मटसार की मूल गाथा सख्या पन्द्रहसौ १५०० वतलाई है जब कि उसकी सख्या सत्तरहसौ पांच १७०५ है, गोम्मटसार कर्म काण्डकी ६७२ और जीवकाण्ड की ७३३ गाथासख्या मुद्रित प्रतियों में पाई जाती हैं ।

चन्द्रिकाटीका तीन वर्षमे बनकर समाप्त हुई थी जिसकी श्लोक संख्या पैसठ हजार के करीब है और सशोधनादि तथा अन्य प्रतियोंके उतरवानेमे प्रायः उतना ही समय लगा होगा । इसीसे यह टीका सं० १८१८ मे समाप्त हुई है । इस टीकाके पूर्ण होने पर पण्डितजी बहुत आल्हादित हुए और उन्होंने अपनेको कृतकृत्य समझा । साथ साथ ही अन्तिम मङ्गलके रूपमे पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की और उन जैसी अपनी दशाके होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त की । यथा—

आरम्भो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद ।

अब भये हम कृतकृत्य उर पायो अति आह्लाद ॥

अरहन्त सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व,

अर्थके प्रकाशी माङ्गलीक उपकारी हैं ।

तिनको स्वरूप जानि रागतें भई जो भक्ति,

कायकौ नमाय स्तुतिकौ उचारी है ॥

धन्य धन्य तुमही से काज सब आज भयो,

कर जोरि वारग्वार वन्दना हमारी है ।

मगल कल्याण सुख ऐसी हम चाहत हैं,

होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ॥

यही भाव लब्धिसारटीका प्रशस्तिमे गद्यरूप मे प्रगट किया है॥

लब्धिसार की यह टीका वि० सं० १८१८ माघशुक्ला पंचमी के दिन पूर्ण हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है—

संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त ।

माघशुक्लापचमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥

❀ “प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता रहित होइ सुखी भये । वाके प्रसादतै सर्व आकुलता दूरि होइ हमारै शीघ्र ही स्वात्मज सिद्धि-जनित परमानन्दकी प्राप्ति होउ ।”

—लब्धिसारटीका प्रशस्ति

लब्धिसार—क्षपणासारकी इस टीकाके अतमे अर्थसदृष्टि नामका एक अधिकार भी साथमे दिया हुआ है, जिसमे उक्त ग्रन्थमे आनेवाली अकसदृष्टियों और उनकी संज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करणसूत्रों का विवेचन किया गया है। यह सदृष्टि अधिकारसे भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार—जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी सस्कृतटीकागत अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्रों, सख्यात, असंख्यात और अनन्तकी संज्ञाओं और अंकसदृष्टियोंका विवेचन स्वतंत्र ग्रन्थके रूपमे किया गया है और जो 'अर्थसदृष्टि' के सार्थक नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टीका ग्रन्थोके आदिमे पाई जाने वाली पीठिकामे ग्रन्थगत संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठक जन उस ग्रन्थ के विषयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोकी रचना की गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे सदृष्टि-विषयक सभी बातोंका बोध हो जाता है। हिन्दी भाषाके अभ्यासी स्वाध्याय प्रेमी सज्जन भी इससे बराबर लाभ उठाते रहे हैं। आपकी इन टीकाओसे ही दिगम्बर समाजमे कर्मसिद्धान्तके पठन पाठनका प्रचार बढ़ा है और इनके स्वाध्यायी सज्जन कर्मसिद्धान्तसे अच्छे परिचित देखे जाते हैं। इस सबका श्रेय प० टोडरमलजीको ही प्राप्त है।

त्रिलोकसार टीका—

त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूर्व बन चुकी थी परन्तु उसका सशोधनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबध वगैरह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया। इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय।

मोक्षमार्ग प्रकाशक—

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचना

का प्रारम्भ समय भी सम्वत् १८२१ के पूर्वका है । भले ही बाद में उसका सशोधन परिवर्धन हुआ हो ।

पुरुषार्थसिद्धचुपाय टीका—

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है । यही कारण है कि यह अपूर्ण रह गई । यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते । बादको यह टीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने स० १८२७ में पूरी की है परन्तु उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है । फिर भी उसका अधूरापन तो दूर हो ही गया है ।

उक्त कृतियोका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है । फिर इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिश्चित है, परन्तु फिर भी स० १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है । प० टोडरमलजीकी ये सब रचनाएँ जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं । जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमका राज्य वि० स० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है। प० दौलतरामजीने जब स० १८२७ में पुरुषार्थसिद्धचुपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमें राजा पृथ्वीसिंहका राज्य था । अतएव सम्वत् १८२७ से पहले ही माधवसिंहका राज्य करना सुनिश्चित है ।

गोम्मटसार पूजा—

यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटी सी पूजाकी पुस्तक है । जिसमें गोम्मटसारके गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है ।

मृत्युकी दुखद घटना—

पंडितजीकी मृत्यु कब और कैसे हुई ? यह विषय असेंसे एक पहली सा बना हुआ है । जैन समाजमे इस सम्बन्धमे कई प्रकारकी किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं; परन्तु उनमें हाथीके पैर तले दबवाकर मरवानेकी घटना का बहुत प्रचार है । यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमे उनकी मृत्युका रहस्य निहित है । पहले मेरी यह धारणा थी कि इस प्रकार अकल्पित घटना पं० टीडरमलजी जैसे महान् विद्वान्के साथ नहीं घट सकती । परन्तु बहुत कुछ अन्वेष्टण तथा उसपर काफी विचार करनेके बाद मेरी धारणा अब दृढ़ हो गई है कि उपरोक्त किंवदन्ती असत्य नहीं है किन्तु वह किसी तथ्यको लिए हुए अवश्य है । जब हम उसपर गहरा विचार करते हैं और पंडितजीके व्यक्तित्व तथा उनकी सीधी सादी भद्र परिणतिकी ओर ध्यान देते हैं; जो कभी स्वप्नमे भी पीड़ा देनेका भाव नहीं रखते थे, तब उनके प्रति विद्वेषवश अथवा उनके प्रभाव तथा व्यक्तित्व के साथ घोर ईर्ष्या रखने वाले जैनेतर व्यक्तिके द्वारा साम्प्रदायिक व्यामोहवश सुभाये गये अकल्पित एवं अशक्य अपराधके द्वारा अन्ध श्रद्धावश बिना किसी निर्णयके यदि राजाका कोप सहसा उमड़ पड़ा हो और राजाने पंडितजीके लिये बिना किसी अपराधके भी उक्त प्रकार से मृत्युदण्ड का फतवा दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं; क्योंकि जब हम उस समय की भारतीय रियासती परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं तो उस समयके भारतीय नरेशों द्वारा अन्धश्रद्धावश किये गये अन्याय-अत्याचारोंका अवलोकन होता है तब उससे हमें आश्चर्यको कोई स्थान नहीं रहता । यही कारण है कि उस समय के विद्वानोंने राज्यके भयसे उनकी मृत्यु आदिके सम्बन्धमें स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा और उस समय जो कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो सका उसे नीचे दिया जाता है । क्योंकि उस समय सर्वत्र रियासतों

मे खासतौरसे मृत्युभय और घनादिके अपहरणकी सहस्रो घटनाएँ घटती रहती थी और उनसे प्रजामे घोर आतंक बना रहता था । हाँ आज परिस्थितिया बदल चुकी है और अब प्रायः इस प्रकारकी घटनाएँ कही सुनने मे नही आती।

पंडित टोडरमलजीकी मृत्युके सम्बन्धमे एक दुखद घटनाका उल्लेख पं० वखतराम शाहके 'बुद्धि विलास' मे पाया जाता है और वह इस प्रकार है :—

“तव ब्राह्मणानु मतौ यह कियो, शिव उठानको टौना दियो ।
तामै सबै श्रावगी कैद, करिके दंड किये नृप फैंद ॥
गुरु तेरह-पथिनुको भ्रमी, टोडरमल्ल नाम साहिमी ।
ताहि भूप मारचो पल माहि, गाडचो मद्धि गंदगी ताहि ॥

—आरा भवन प्रति

इसमें स्पष्ट रूपसे यह बतलाया गया है कि स० १८१८ के बाद जब जयपुरमे जैनधर्मका पुनः विशेष उद्योत होने लगा, तब यह सब कार्य सम्प्रदाय विद्वेषी ब्राह्मणोंको सह्य नही हुआ और उन्होंने मिल कर एक गुप्त 'षडयंत्र' रचा—जिसमे ऐसी कोई असह्य घटना घटा कर जैनियोंपर उसका आरोप किया जा सके और इच्छित कार्यकी पूर्ति हो सके । तब सबने एक स्वरसे शिवपिंडीको उखडवानेकी बात स्वीकार की और उसका अपराध जैनियों पर बिना किसी जाँचके लगाये जानेका निश्चय किया गया । अनन्तर तदनुसार घटना घटवा और राजाको जैनियोंकी ओरसे विद्वेषकी तरह तरहकी बातें सुनाकर राजाको भड़काया और क्रोध उपजाया गया । इधर जैनियोंने किसी धर्मके सम्बन्धमें कभी ऐसे विद्वेषकी घटनाको जन्म नही दिया और न उसमे भाग ही लिया; हाँ अपने पर घटाई जानेवाली असह्य घटनाओं को विषके घूँट समान चुपचाप सहा । इतिहास इसका साक्षी है । चुनाचे राजाने घटना सुनते ही बिना किसी जाँच पडतालके क्रोधवश

सब जैनियोंको रात्रिमें ही कैद करने और उनके प्रसिद्ध विद्वान पंडित टोडरमलजी को पकड़कर मरवा डालनेका हुक्म दे दिया । हुक्म होते ही उन्हें हाथीके पग तले दाब कर मरवा दिया और उनके शव को शहरकी गन्दगीमे गड़वाया गया ।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पग तले डाला गया और हाथीको अकुश ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़ने के लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिघाड़ के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अकुश के दो बार भी सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमे अक्षम रहा और तीसरा अकुश पड़ना ही चाहता था कि पंडित जीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र ! तेरा कोई अपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी निरपराधीकी जाच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ अकुशका बार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना कार्य कर । इन वाक्योंको सुनकर हाथीने अपना कार्य किया ।

चुनाचे किसी ऐस असह्य घटनाके आरोपका सकेत केशरीसिंह पाटणी सागाकोके एक पुराने गुटकेमे भी पाया जाता है—

“मिती कार्तिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी पिंडि सहैरमाही कछु अमारगी उपाड़ि नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग धरम्या परि दंड नाख्यौं । ” —वीर वाणी वर्ष १ पृष्ठ २८५ ।

इन सब उल्लेखोंसे सम्प्रदाय व्यामोही जनोंकी विद्वेषपूर्ण परिस्थितिका अवलोकन करते हुए उक्त घटनाको किसी भी तरह असम्भव नहीं कहा जा सकता । इस घटनासे जैनियोंके हृदयमें जो पीड़ा हुई उसका दिग्दर्शन कराकर मैं पाठकोको दुःखी नहीं करना चाहता पर यह निसंकोच रूपसे कहा जा सकता है कि मल्लजीके इस विद्वेषवश होने वाले बलिदानको कोई भी जैन अपने जीवनमें नहीं भुला सकता । अस्तु—

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस षडयंत्रके रहस्यका ठीक पता चला तब वे बहुत दुःखी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये । पर 'अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछतावा ही रह जाता है । बादमें जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार हो गया ।

अब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि स० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधवसिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना स० १८२४ में जान पड़ती है । चू कि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए और उससे वापिस लौटने पर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित गुमानीरामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख स० १८२४ के बादका है और उसके अनन्तर देवीदासजी जयपुरमें स० १८३८ तक रहे हैं ।

परमानन्द जैन शास्त्री

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरण	१
२	अरहन्तोका स्वरूप	२
३	सिद्धोंका स्वरूप	३
४	आचार्योंका स्वरूप	५
५	उपाध्यायोंका स्वरूप	५
६	साधुओंका स्वरूप	५
७	पूज्यत्वका कारण	६
८	अरहन्तादिकोसे प्रयोजनसिद्धि	६
९	मंगलाचरण करनेका कारण	११
१०	ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा	१४
११	ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना	१६
१२	असत्य पद रचनाका प्रतिषेध	१७
१३	बांचने सुनने योग्य शास्त्र	२१
१४	वक्ताका स्वरूप	२२
१५	श्रोताका स्वरूप	२६
१६	मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता	२७

दूसरा अधिकार

१७	ससार अवस्थाका स्वरूप	३१
१८	कर्मबन्धनका निदान	३२
१९	नूतन बंध विचार	३७
२०	योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध	३९
२१	कषायसे स्थिति और अनुभागबन्ध	४०
२२	जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन	४१
२३	भावोंसे कर्मोंकी पूर्ववद्ध अवस्थाका परिवर्तन	४३

क्रम	विषय	पृष्ठ
२४	कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	४३
२५	द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप	४४
२६	नित्य निगोद और इतर निगोद	४६
तीसरा अधिकार		
२७	संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	६५
२८	दुःखोका मूल कारण	६६
२९	मिथ्यात्वका प्रभाव	६६
३०	मोहजनित विषयाभिलाषा	६७
३१	दुःखनिवृत्तिका उपाय	६९
३२	दुःखनिवृत्तिका सांचा उपाय	७२
३३	दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति	७३
३४	चारित्र्यमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति	७६
३५	एकेन्द्रिय जीवोके दुःख	८०
३६	दो इन्द्रियादिक जीवोके दुःख	८३
३७	नरकगतिके दुःख	८४
३८	तिर्यंचगतिके दुःख	८६
३९	मनुष्यगतिके दुःख	८७
४०	देवगतिके दुःख	८८
४१	दुःखका सामान्य स्वरूप	१००
४२	दुःख निवृत्तिका उपाय	१०३
४३	सिद्ध अवस्थामे दुःखके अभावकी सिद्धि	१०४
चौथा अधिकार		
४४	मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण	१०६
४५	मिथ्यादर्शनका स्वरूप	१०६
४६	प्रयोजन अप्रयोजन भूत पदार्थ	११२

क्रम	विषय	पृष्ठ
४७	मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	११५
४८	मिथ्याज्ञानका स्वरूप	१२१
४९	मिथ्याचारित्रका स्वरूप	१२७
५०	इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	१२८
५१	रागद्वेषकी प्रवृत्ति	१३१

पाँचवाँ अधिकार

५२	विविधमतसमीक्षा	१३७
५३	गृहीत मिथ्यात्व	१३८
५४	सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म	१३८
५५	ब्रह्मकी इच्छासे जगतकी सृष्टी	१४३
५६	ब्रह्मकी माया	१४४
५७	जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानना	१४५
५८	शरीरादिकका मायारूप होना	१४६
५९	ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध	१६१
६०	अवतारवाद-विचार	१६२
६१	यज्ञमें पशुवधसे धर्मकल्पना	१६६
६२	ज्ञानयोग-मीमांसा	१६७
६३	भक्तियोग-मीमांसा	१७१
६४	पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेकी मान्यता	१७५
६५	मोक्षके विभिन्न स्वरूप	१७८
६६	मुस्लिम मत-विचार	१८०
६७	सांख्यमत-विचार	१८२
६८	नैयायिकमत-विचार	१८५
६९	वैशेषिकमत-विचार	१८८
७०	मीमांसकमत-विचार	१९२

क्रम	विषय	पृष्ठ
७१	जैमिनीमत-विचार	१६३
७२	बौद्धमत-विचार	१६३
७३	चार्वाकमत	१६६
७४	अन्यमत निरसनमें राग-द्वेषका अभाव	१६६
७५	अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना	२००
७६	अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता	
	और समीचीनता	२०३
७७	श्वेताम्बरमत-विचार	२१२
७८	अन्यलिङ्गसे मुक्तिका निषेध	२१४
७९	स्त्रीमुक्तिका निषेध	२१५
८०	शूद्रमुक्तिका निषेध	२१५
८१	अछेरोका निराकरण	२१६
८२	केवलीके आहार-नीहारका निराकरण	२१८
८३	मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध	२२३
८४	धर्मका अन्यथा स्वरूप	२३०
८५	दूढकमत-निराकरण	२३२
८६	प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता	२३५
८७	मुहपत्तिका निषेध	२३६
८८	मूर्तिपूजानिषेधका निराकरण	२३७
	छठा अधिकार	
८९	कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध	२४७
९०	कुदेव सेवाका प्रतिषेध	२४७
९१	लौकिक सुखेच्छासे कुदेव-सेवा	२४८
९२	व्यन्तर-वाधा	२५१

क्रम	विषय	पृष्ठ
९३	सूर्यचन्द्रमादि गृहपूजा प्रतिषेध	२५४
९४	गौसर्पादिककी पूजाका निराकरण	२५६
९५	कुगुरु सेवाका निषेध	२५८
९६	कुल-अपेक्षा गुरूपनेका निषेध	२५८
९७	कुधर्म-सेवाका प्रतिषेध	२७६
९८	मिथ्याव्रतादिकोंका निषेध	२७८
९९	अपघात कुधर्म है	२७९
१००	कुधर्मसेवनसे मिथ्यात्वभाव	२८०
१०१	निन्दादिभयसे मिथ्यात्व-सेवनका प्रतिषेध	२८२

सातवाँ अधिकार

१०२	जैनमिथ्यादृष्टिका विवेचन	२८३
१०३	एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास	२८३
१०४	केवलज्ञान निषेध	२८४
१०५	शास्त्राभ्यासकी निरर्थकताका प्रतिषेध	२८३
१०६	शुभोपयोग सर्वथा हेय नहीं है	३००
१०७	केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति	३०२
१०८	स्वद्रव्य-परद्रव्य चिन्तनद्वारा निर्जरा, आस्रव और बंधका प्रतिषेध	३०७
१०९	निर्विकल्पदशा-विचार	३०८
११०	एकान्त पक्षी व्यवहारावलम्बी जैनाभास	३१३
१११	कुल अपेक्षा-धर्मविचार	३१४
११२	परीक्षारहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेध	३१५
११३	आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्मसाधना प्रतिषेध	३२१
११४	अरहंतभक्तिका अन्यथारूप	३२४

क्रम	विषय	पृष्ठ
११५	गुरुभक्तिका अन्यथारूप	३२७
११६	शास्त्रभक्तिका अन्यथारूप	३२८
११७	जीव अजीव तत्त्वका अन्यथारूप	३३०
११८	आस्रव तत्त्वका अन्यथारूप	३३१
११९	बन्ध तत्त्वका अन्यथारूप	३३३
१२०	सवर तत्त्वका अन्यथारूप	३३४
१२१	सम्यग्ज्ञानका अन्यथारूप	३४५
१२२	सम्यक्चारित्रका अन्यथारूप	३४६
१२३	निश्चय व्यवहारावलम्बी जैनाभास	३६५
१२४	सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि	३७८
१२५	पचलब्धियोका स्वरूप	३८४
आठवाँ अधिकार		
१२६	उपदेशका स्वरूप	३८३
१२७	प्रथमानुयोगका प्रयोजन	३८४
१२८	करणानुयोगका प्रयोजन	३८५
१२९	चरणानुयोगका प्रयोजन	३८६
१३०	द्रव्यानुयोगका प्रयोजन	३८७
१३१	अनुयोगनिका व्याख्यान	३८८
१३२	अनुयोगोमे पद्धतिविशेष	४२१
१३३	अनुयोगोमे दोषकल्पनाओका प्रतिषेध	४२४
१३४	अनुयोगोमे सापेक्ष उपदेश	४३३
१३५	आगमाभ्यासकी प्रेरणा	४४७
नवमा अधिकार		
१३६	मोक्षमार्गका स्वरूप	४४६

क्रम	विषय	पृष्ठ
१३७	आत्माका हित मोक्ष ही है	४४६
१३८	सांसारिक सुख वास्तविक दुःख है	४५२
१३९	पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति संभव है	४५५
१४०	द्रव्यलिंगके मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव	४५७
१४१	द्रव्यकर्म और भावकर्मकी परम्परामे पुरुषार्थके अभावका प्रतिषेध	४५९
१४२	मोक्षमार्गका स्वरूप	४६२
१४३	लक्षण और उसके दोष	४६४
१४४	सम्यग्दर्शनका लक्षण	४६५
१४५	तत्त्व और उनकी संख्याका विचार	४६६
१४६	तिर्यचोके सप्त तत्त्व श्रद्धानका निर्देश	४७१
१४७	विषयकषायादिके समय सम्यक्त्वकी तत्त्वश्रद्धान	४७३
१४८	निर्विकल्पावस्थामे तत्त्वश्रद्धान	४७४
१४९	मिथ्यादृष्टिका तत्त्वश्रद्धान नामनिक्षेपसे है	४७६
१५०	सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय	४७७
१५१	सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप	४८६
१५२	रहस्य पूर्ण चिट्ठी	५०३
१५३	मोक्षमार्ग प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुक्रम	५१४

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१५	लाए	लोए
१४	१८	श्रुत	श्रुत
१६	७	चाल	चालै
२३	८	कसा	कैसा
५१	१०	नका	इनका
५४	१४	क्षमोपशम	क्षयोपशम
७४	१८	दर्शन	दर्शन
७४	२२	कर	करै
७६	१८	बेहुरि	बहुरि
६५	६	लोहा	लोह
१२४	—	२४	१२४
१७०	१७	सुखो	सुखी
२२७	१४	धम	धर्म
२३५	१६	प्रतिज्ञा	प्रतिमा
२७६	१५वी लाइनके नीचे शीर्षके	कुधर्म सेवाका प्रतिषेध	
२८३	१८	अपक्षा ता	अपेक्षा तो
२८५	१०	एस	एसै
२८८	१२	बताव	बतावै
३०१	६	शुभोपयोग	शुद्धोपयोग
३०१	१०	बन्ध कारण	बन्ध कारण
३०२	१२	शुभापयोग	शुद्धोपयोग
३०३	८	है,	है, सो
३०८	७	बन्ध	बन्ध
३१५	१३	निश्च	निश्चय
३८६	१७	अनत	अनन्त

॥ श्री सर्वज्ञजिनवाणी नमस्तस्यै ॥

शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु !!!

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरीयाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ।

ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमोनमः ॥१॥

अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंका ।
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

॥ श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुरवे नमः ।

सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं,
भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री (ग्रन्थ का नाम)
नामधेयं, तस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः
श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्री
(आचार्य का नाम) आचार्येण विरचितं ।

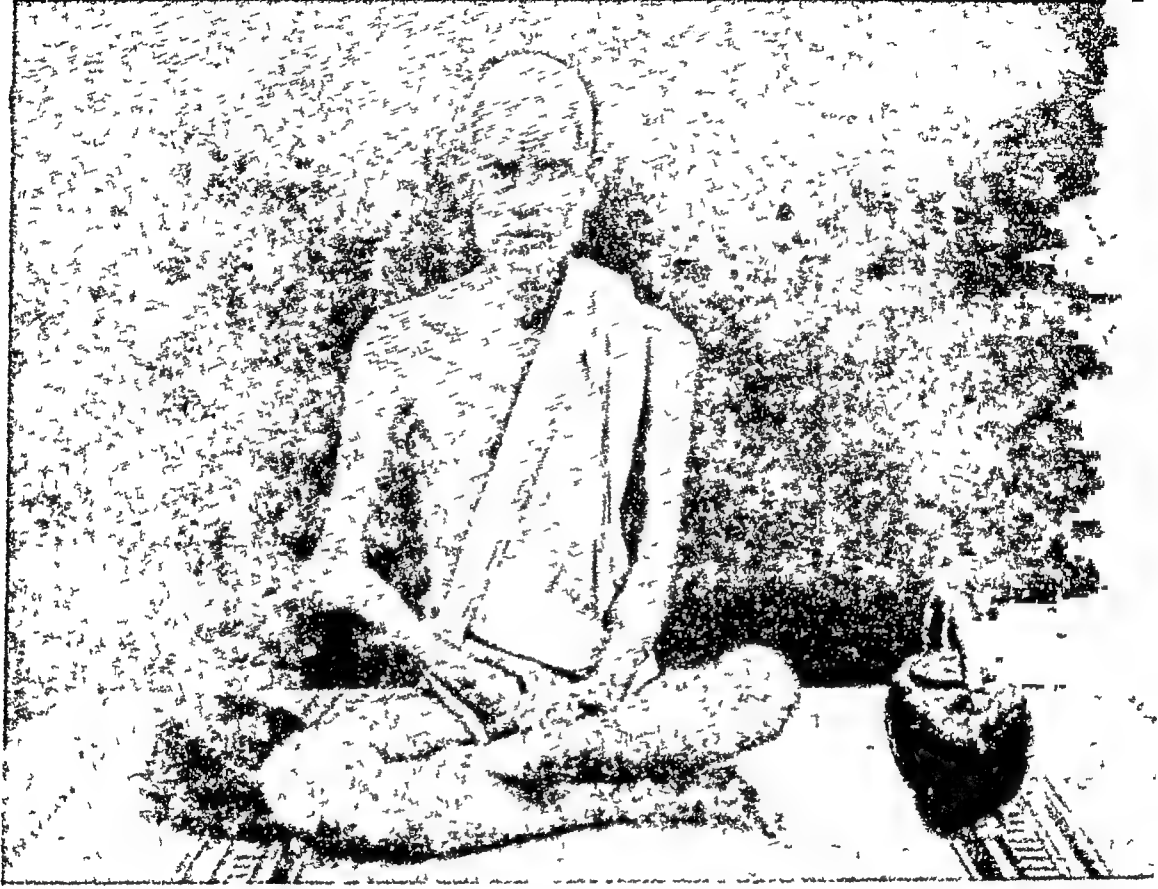
श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥

श्रीमान् पं० प्रवर टोडरमलजी

श्री १०५ लुल्लक चिदानन्दजी महाराज

三

[illegible]

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी कृत

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

पहला अधिकार

मंगलाचरण

दोहा

मंगलप्रथम मंगलकरण, वीतराग विज्ञान ।

नमौ ताहि जातैं भये, अरहंतादि महान् ॥१॥

करि मंगल करिहौं महा, ग्रंथकरन को काज ।

जातैं मिलै समाज सब, पावै निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रका उदय हो है । तहाँ मंगल करिये है—

शमो अरहंताणं । शमो सिद्धाणं । शमो आइरीयाणं ।

शमो उवज्झायाणं । शमो लोए सव्वसाहूणं ।

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमन्त्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका सस्कृत ऐसा हो है ।

नमोऽहत्तभ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः । नमः

उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सबसाधुभ्यः । बहुरि याका अर्थ
ऐसा है—नमस्कार अरहतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके अर्थि,

नमस्कार आचार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्यायनिके अर्थि, नमस्कार लोकविषै सर्वसाधुनिके अर्थि, ऐसै या विषै नमस्कार किया, तातैं याका नाम नमस्कारमत्र है । अब इहाँ जिनकू नमस्कार किया तिनिका स्वरूप चितवन कीजिये है । (जातै स्वरूप जानै बिना यहु जान्या नाही जाय जो मै कौनको नमस्कार करूँ तब उत्तमफल की प्राप्ति कैसे होय । *)

अरहंतोंका स्वरूप

तहाँ प्रथम अरहतनिका स्वरूप विचारिये है—जे गृहस्थपनो त्यागि मुनिधर्म अगीकार करि निजस्वभावसाधनतैं च्यारि घातिया कर्मनिकों खिपाय अनंत चतुष्टय विराजमान भये । तहाँ अनतज्ञानकरि तौ अपने अपने अनत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिको युगपत् विशेषपनैकरि प्रत्यक्ष जानै है । अनतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपनै अवलोकै है । अनतवीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्यको धारै है । अनतसुखकरि निराकुल परमानन्दको अनुभवै है । बहुरि जे सर्वथा सर्व रागद्वेषादि विकारभावनिकरि रहित होय शातरस रूप परिणाम है । बहुरि क्षुधा-तृषा आदि समस्तदोषनितैं मुक्त होय देवाधिदेवपनाको प्राप्त भये हैं । बहुरि आयुध अवरादिक वा अगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निद्यभावनिके चिन्ह तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितैं लोक विषै धर्मतीर्थ प्रवर्तै है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है । बहुरि जिनके लौकिक

* यह पक्ति बरडा प्रति में नही है, नशोभित लिखित प्रतियों में है इसीमें सने मूल में दिया गया है ।

जीवनिष्कं प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर नानाप्रकार विभव तिनका सयुक्तपना पाइये है । बहुरि जिनकों अपना हितके अर्थ गणधर इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवै है । ऐसे सर्वप्रकार पूजने योग्य श्रीअरहतदेव है, तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

सिद्धोंका स्वरूप

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये है - जे गृहस्थअवस्था त्यागि मुनि धर्मसाधनतैं च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनतचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीछे च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होतैं परमऔदारिक शरीरको भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतैं लोकका अग्रभागविषै जाय विराजमान भये । तहाँ जिनकै समस्तपरद्रव्यनिका सम्बन्ध छूटनैतैं मुक्त अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरि जिनकै चरमशरीरतैं किंचित् ऊन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, बहुरि जिनकै प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया तातैं समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक आत्मीक गुण सम्पूर्ण अपने स्वभावको प्राप्त भये है, बहुरि जिनकै नोकर्मका सम्बन्ध दूर भया तातैं समस्त अमूर्त्तत्वादिक आत्मीकधर्म प्रगट भये है । बहुरि जिनकै भावकर्मका अभाव भया तातैं निराकुल आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणामन हो है । बहुरि जिनकै ध्यानकरि भव्यजीवनिकै स्वद्रव्य परद्रव्यका अर औपाधिक भाव स्वभावभावनिका विज्ञान हो है, ताकरितिनि सिद्धनिकै समान आप होनैका साधन हो है । तातैं साधनैयोग्य जो अपना शुद्धस्वरूप ताके दिखावनेको प्रतिबिंब समान है । बहुरि जे कृतकृत्य भये है तातैं ऐसे ही अनत कालपर्यंत रहै है ऐसे निष्पन्न भये सिद्ध भगवान् तिनको

हमारा नमस्कार होहु ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये है —

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहको त्यागि शुद्धोपयोगरूप मुनिघर्म अंगीकार करि अंतरंगविषै तौ तिस शुद्धोपयोगकरि आपको आप अनुभवै है परद्रव्यविषै अहबुद्धि नाही धारै है । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहीको अपने मानै है । परभावनिविषै ममत्व न करै है । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषै प्रतिभासै है तिनको जानै तो हैं परन्तु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषै रागद्वेष नाही करै है । शरीरकी अनेक अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त वनै है परन्तु तहाँ विछू भी सुखदुःख मानते नाही । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे वनै है तैसे वनै है, खैचिकरि तिनको करते नाही । बहुरि अपने उपयोगको बहुत नाही अभावै है । उदासीन होय निश्चल वृत्ति को धारै है । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतै शुभोपयोग भी हो है तिसकरि जे शुद्धोपयोगके बाह्य साधन है तिनिविषै अनुराग करै है । परन्तु तिस रागभावको हेय जानिकरि दूरि किया चाहै है, बहुरि तीव्र कषायके उदयका अभावतै हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तो अस्तित्व ही रह्या नाही । बहुरि ऐसी अतरंग अवस्था होतै बाह्य दिगम्बर सौम्यमुद्राके धारी भये है । शरीरका सवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये है । वनखडादिविषै वसै है । अठार्डस मूलगुणनिको अखडित पाले है । बार्डस परीसहनिको सहै है । बारह प्रकार तपनिको आदरै है । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिमावत् निश्चल हो है । कदाचित् अव्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषै प्रवर्तै हैं । कदाचित् मुनिधर्मका सहकारी

शरीरकी स्थितिके अर्थि योग्य आहार विहारादिक्रियानिविषै सावधान हो हैं । ऐसे जैन मुनि है तिन सबनिकी ऐसी ही अवस्था हो है ।

आचार्यका स्वरूप

तिनिविषै जे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदको पाय सङ्घविषै नायक भये है । बहुरि जे मुख्यपनें तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषै ही मग्न है अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिक तिनिको देखि रागअशके उदयतै करुणाबुद्धि होय तो तिनिको धर्मोपदेश देते है । जे दीक्षाग्राहक है तिनिको दीक्षा देते है, जे अपने दोष प्रगट करै है तिनिको प्रायश्चित विधिकरि शुद्ध करै है । ऐसे आचरन अचरावनवाले आचार्य तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

उपाध्यायका स्वरूप

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाता होय संघविषै पठन-पाठनके अधिकारी भये है, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपको ध्यावै है । अर जो कदाचित् कषाय अश उदयतै तहाँ उपयोग नाही थभै है तौ तिन शास्त्रनिको आप पढै है वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढावै है । ऐसे समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिको हमारा नमस्कार होहु ।

माधु का स्वरूप

बहुरि इन दोय पदजीवारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपद के धारक है बहुरि जे आत्मस्वभावको साधे है । जैसै अपना उपयोग परद्रव्यनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानि फसै नाही वा भागै नाही तैसे

उपयोगको सघावै है । बहुरि बाह्यतपकी साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषै प्रवर्तै है वा कदाचित् भक्ति वन्दनादि कार्यनिविषै प्रवर्तै हैं । ऐसै आत्मस्वभावके साधकसाधु है तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

पूज्यत्वका कारण

ऐसै इन अरहतादिकनिका स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है । तिसही करि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान् भये है जातै जीवतत्वकरि तौ सर्व ही जीव समान है परन्तु रागादिकविकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि तौ जीव निन्दा योग्य हो है । बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो है । सो अरहत सिद्धनिकै तौ सम्पूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनै करि सम्पूर्ण वीतरागविज्ञान भाव सभवै है । अर आचार्य उपाध्याय साधुनिकै एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश वीतरागविज्ञान भाव सभवै है । तातै ते अरहतादिक स्तुति योग्य महान जानने ।

बहुरि ए अरहतादि पद हैं तिन विषै ऐसा जानना जो मुख्यपनै तौ तीर्थकरका अर गौरागपनै सर्वकेवलीका ग्रहण है यह पदका प्राकृत-भाषाविषै अरहत अर सस्कृतविषै अर्हत् ऐसा नाम जानना । बहुरि चौदहवाँ गुणस्थानकै अनतर समयतै लगाय सिद्ध नाम जानना । बहुरि जिनको आचार्यपद भया होय ते सघविषै रहौ वा एकाकी, आत्मध्यान करी वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषै भी प्रधानताको पाय गणधरपदवीके धारक होहु, तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है । बहुरि पठन-पाठन तौ अन्यमुनि भी करै हैं, परन्तु जिनकै आचार्यनिकरि

दिया उपाध्याय पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करतै भी उपाध्याय ही नाम पावै है । बहुरि जे पदवीधारक नाही ते सर्वमुनि साधुसज्ञाके धारक जानने । इहाँ ऐसा नियम नाही है जो पचाचारनिकरि आचार्यपद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है । जातै ए तौ क्रिया सर्वमुनिनकै साधारण है परन्तु शब्द नयकरि तिनका अक्षरार्थ तैसै करिये है । समभिरूढनयकरि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने । जैसै शब्द नयकरि गमन करै सो गऊ कहिये सो गमन तौ मनुष्यादिक भी करै है परन्तु समभिरूढ नयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है, तैसै ही यहाँ समभना ।

इहा सिद्धनिकै पहिलै अरहतनिको नमस्कार किया सौ कौन कारणा ? ऐसा सन्देह उपजै है । ताका समाधान—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन साधनेकी अपेक्षा करिये है, सो अरहतनितै उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है तातै पहिले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहतादिकनिका स्वरूप चितवन किया । जातै स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य सिद्ध हो है । बहुरि इन अरहतादिकनिको पचपरमेष्ठी कहिये है । जातै जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट होय ताका नाम परमेष्ठ है । पच जे परमेष्ठ तिनिका समाहार समुदाय ताका नाम पचपरमेष्ठी जानना । बहुरि रिषभ, अजित, सभव, अभिनन्दन, सुमनि, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चद्रप्रभ, पुष्पदत्त, गीतल, श्रेयान, वासुपूज्य, विमल, अनत, धर्म, शांति, कुन्थु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि पार्श्व, वर्द्धमान नामधारक चौबीस तीर्थकर इस भरतक्षेत्रविषे वर्त्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, गर्भ जन्म तप

ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविपै इन्द्रादिकनिकरि विशेष पूज्य होइ अरु सिद्धालयविपै विराजै है तिनको हमारा नमस्कार होहु । बहुरि सीमंघर, युगमघर, वाहु, सुबाहु, सजातक, स्वयप्रभ, वृषभानन, अनंत-वीर्य, सूरप्रभ, विगालकीर्ति, वज्रघर, चन्द्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक वीसतीर्थकर पचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रनिविपै अवार केवनज्ञानसहित विराजमान है तिनको हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पदविषै इनका गर्भितपना है तथा विद्यमान कालविपै इनको विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है ।

बहुरि त्रिलोकविपै जे अकृत्रिम जिनविम्व विराजै है, मध्यलोक-विपै विधिपूर्वक कृत्रिम जिनविव विराजै है जिनिके दर्शनादिकतै स्व-परभेद विज्ञान होय है, कषाय मद होय शान्तभाव हो है वा एक धर्मोप-देश बिना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थकर केवलीके दर्शना-दिकतै होय तैसे ही हो है, तिन जिनविवनिको हमारा नमस्कार होहु । बहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गगधर-करि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसरि अन्य आचार्यादिकनिकरि रचे ग्रन्थादिक है ऐसे ये सर्व जिनवचन है, स्याद्वादचिन्हकरि पहचानने योग्य है, न्यायमार्गते अविरोद्ध है तातें प्रमाणीक हैं, जीवनिको तत्व-ज्ञान के कारण हैं तातें उपकारी हैं तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

बहुरि चैत्यालय, आर्यका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, अरु तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र, अरु कल्याणककाल आदि काल. रत्नत्रय आदि भाव, जे मुभकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनको नमस्कार करी

हो । अर जे किंचित् विनय करने योग्य है तिनका यथा योग्य विनय करौ हो । ऐसै अपने इष्टनिका सन्मानकरि मगल किया है । अब ए अरहतादिक इष्ट कैसै है सो विचार करिए है—

जाकरि सुख उपजै वा दु खविनशे तिस कार्य का नाम प्रयोजन है । बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट है । सो हमारै इस अवसरविषै वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है जातै याकरि निराकुल साचे सुख की प्राप्ति हो है । अर सर्व आकुलतारूप दु खका नाश हो है । बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहतादिकनिकरि हो है । कैसै सो विचारिए है—

अरहन्तादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि

आत्माके परिणाम तीन प्रकार है, सक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, तहाँ तीव्र कषायरूप सक्लेश है, मदकषायरूप विशुद्ध है, कषाय रहित शुद्ध है । तहाँ वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभाव के घातक जो है ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनिका सक्लेश परिणाम करि तौ तीव्रबन्ध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मदबध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तौ पूर्वे जो तीव्रबध भया था ताको भी मद करै है । अर शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो है । केवल तिनकी निर्जरा ही हो है । सो अरहतादिविषै स्तवनादि रूप भाव हो है सो कषायनिकी मन्दता लिये हो है तातै विशुद्ध परिणाम है । बहुरि समस्त कषायभाव मिटावनैका साधन है, तातै शुद्ध परिणाम का कारण है सो ऐसे परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेतै सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है । जितने अशनिकरि वह हीन होय

तितने अशनिकरि यह प्रगट होइ है । ऐसै अरहतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना वा तिनकै अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिको हीन करै है । जीव अजीवादिकका विशेषज्ञानको उपजावै है तातै ऐसे भी अरहतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है ।

इहाँ कोऊ कहै कि इनकरि ऐसे प्रयोजनकी तौ सिद्धि ऐसै हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियजनित सुख उपजै दु ख विनशै ऐसे भी प्रयोजनकी सिद्धि इनि करि हो है कि नाही । ताका समाधान—

जो अरहतादि विधै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बध हो है । बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तौ पूर्वे असाताआदि पापप्रकृति बधी थी तिनको भी मद करै है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणामावै है । बहुरि तिस पुण्यका उदय होतै स्वयमेव इन्द्रियसुखको कारणभूत सामग्री मिलै है । अर पापका उदय दूर होतै स्वयमेव दु ख कों कारणभूत सामग्री दूर हो है । ऐसै इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनिकरि हो है । अथवा जिनशासन के भक्त देवादिक है ते तिस भक्तपुरुषके अनेक इन्द्रियसुखको कारणभूत सामग्रीनिका सयोग करावै है । दु खको कारणभूत सामग्रीनिको दूर करै है । ऐसै भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तनि अरहतादिकनि करि हो है । परन्तु इस प्रयोजनतै किछू अपना भी हित होता नाही तातै यह आत्मा

कषायभावनिर्त वाह्य सामग्रीविषे इष्ट-अनिष्टपनीं मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करै है । विना कषाय वाह्य सामग्री किछु सुख-दुःखकी दाता नाही । बहुरि कषाय है सो सब आकुलतामय है तातै-इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतै डरना सो यह भ्रम है । बहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहतादिककी भक्ति किए भी तीव्रकषाय होनिकरि पापबन्ध ही हो है तातै आपको इस प्रयोजनका अर्थी होना योग्य नाही । जातै अरहतादिककी भक्ति करतै ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सधै है ।

ऐसे अरहतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं । बहुरि ए अरहता-दिक ही परममगल है । इन विषे भक्तिभाव भये परममगल हो है । जातै 'मग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये देवै अथवा 'म' कहिये पाप ताहि 'गालयति' कहिये गालै ताका नाम मगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धि हो है । तातै तिनकै परममगल-पना सम्भवै है ।

मंगलाचरण करने का कारण

इहाँ कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रन्थकी आदि विषे ही मगल किया सो कौन कारण ? ताका उत्तर—

जो सुखस्यौ ग्रन्थकी समाप्ति होइ पापकरि कोऊ विघ्न न होय, या कारणतै यहाँ प्रथम मगल किया है ।

इहाँ तर्क—जो अन्यमती ऐसे मगल नाही करै है तिनकै भी ग्रन्थकी समाप्तता अर विघ्नका नाश होना देखिये है तहाँ कहा हेतु है ? ताका समाधान—

जो अन्यमती ग्रन्थ करै है तिसविषे मोहके तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व

कषाय भावनिकौ पौषते विपरीत अर्थनिकों धरै है तातै ताकी निर्विघ्न समाप्तता तौ ऐसे मंगल किये बिना ही होइ । जो ऐसे मंगलनिकरि मोह मद हो जाय तौ वैसा विपरीत कार्य कैसे बने ? बहुरि हम यह ग्रन्थ करै है तिस विषै मोहकी मदता करि वीतराग तत्त्वज्ञानको पौषते अर्थनिको धरैगे ताकी निर्विघ्न समाप्तता ऐसे मंगल किये ही होय । जो ऐसे मंगल न करै तौ मोहका तीव्रपना रहै, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने ? बहुरि वह कहै जो ऐसे तौ मानैगे, परन्तु कोऊ ऐसा मंगल न करै ताकै भी सुख देखिए है पापका उदय न देखिये है । अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी सुख न देखिये है पापका उदय देखिये है तातै पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? ताको कहिये है—

जो जीवनिकै सकलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके है तिनिकरि अनेक कालनिविषै पूर्वे बधे कर्म एक कालविषै उदय आवै है । तातै जैसै जाकै पूर्वे बहुत धनका सचय होय ताकै बिना कुमाए भी धन देखिए अर देणा न देखिये है । अर जाके पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतै भी देणा देखिये है धन न देखिए है परन्तु विचार किएतै कुमावना धन होनैहीका कारण है ऋणका कारण नाही । तैसे ही जाकै पूर्वे बहुत पुण्य बध्या होइ ताकै इहा ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है । पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाकै पूर्वे बहुत पाप बध्या होय ताकै इहाँ ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिए है । परन्तु विचार किएतै ऐसा मंगल तौ सुखका ही कारण है पाप उदयका कारण नाही । ऐसे पूर्वोक्त

मगलका मगलपना वनै है।

बहुरि वह कहै है कि यह भी मानी परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक है तिनिने तिस मगल करनेवालेकी सहायता न करी अर मगल न करनेवालेको दंड न दिया सो कौन कारण ? ताका समाधान—

जो जीवनि कै सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहीकै अनुसारि बाह्य निमित्त वनै है तातै जाकै पापका उदय होइ ताकै सहायताका निमित्त न वनै है। अर जाकै पुण्यका उदय होइ ताकै दंडका निमित्त न वनै है। यहु निमित्त कैसे न वनै है सो कहिये है—

जे देवादिक है ते क्षयोपशम ज्ञानतै सर्वको युगपत् जानि सकते नाही, तातै मगल करनेवाले, न करनेवाले का जानपना किसी देवादिककै काहू कालविषै हो है तातै जो तिनिका जानपना न होइ तौ कैसे सहाय करै वा दंड दे। अर जानपना होय तब आपकै जो अति मदकषाय होइ तौ सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ। अर तीव्रकषाय होइ तौ धर्मानुराग होइ सकै नाही। बहुरि मध्यम कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाही तौ कहा करै ऐसे सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाही वनै है, जो अपनी शक्ति होय अर आपकै धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदयतै तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीवका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करै वा किसी अधर्मीकी दंड दे है। ऐसे कार्य होनेका किछू नियम तौ है नाही,

ऐसे समाधान कीया । इहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुख न होने की, सहाय करावनेकी, दुख द्यावनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल विषै वा आगामी काल विषै दुखदायक है । तातै ऐसी इच्छा कूँ छोरि हम तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्थी होइ अरहता-दिकको नमस्कारादिरूप मंगल किया है । ऐसै मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्गप्रकाशकनाम ग्रन्थका उद्योत करै है । तहाँ यह ग्रन्थ प्रमाण है ऐसी प्रतीति आवनेके अर्थि पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपिए है—

ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा

अकारादि अक्षर है ते अनादिनिधन है, काहूके किए नाही इनिका आकार लिखना तौ अपनी इच्छाके अनुसारि अनेक प्रकार है परन्तु बोलनेमे आवै है ते अक्षर तौ सर्वत्र सर्वदा ऐसैही प्रवर्तै है सोई कह्या है— ‘मिद्धो वर्णममाकृतायः’ । याका अर्थ यह—जो अक्षरनिका सम्प्रदाय है सो स्वयसिद्ध है । बहुरि तिनि अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थके प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादि निधन है । जैसे ‘जीव’ ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है । ऐसै अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना । बहुरि जैसे मोती तौ स्वयसिद्ध है तिन विषै कोऊ थोरे मोतीनिको, कोऊ घने मोतीनिको, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूँथिकरि गहना बनावै है । तैसे पद तौ स्वयसिद्ध है, तिन विषै कोऊ थोरे पदनिको, कोऊ घने पदनिको, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूँथि ग्रन्थ बनावै है यहाँ मैं भी तिनि सत्यार्थ पद-

‘निको मेरी बुद्धि अनुसारि गूथिः ग्रन्थ बनावूँ हूँ सो मै मेरी मति करि कल्पित भूठे अर्थके सूचक पद या विषे नाही गूथ है । ताते यह ग्रन्थ प्रमाण जानना ।

इहाँ प्रश्न—जो तिन पदनिको परम्पराय इस ग्रन्थ पर्यंत कैसे प्रवर्तै है ? ताका समाधान—

अनादिते तीर्थकर केवली होते आये है तिनिकै सर्वका ज्ञान हो है ताते तिन पदनिका वा तिनिके अर्थनिका भी ज्ञान हो है । बहुरि तिन तीर्थकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिके पदनिका अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनि करि उपदेश हो है । ताके अनुसारि गण-धरदेव अग प्रकीर्णकरूप ग्रन्थ गूथै है । बहुरि तिनिकै अनुसारि अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रन्थादिककी रचना करै है । तिनिको केई अभ्यासै है केई कहै है केई सुनै है ऐसे परम्पराय मार्ग चल्या आवै है ।

‘सो अब इस भरतक्षेत्र विषे वर्तमान अवसर्पिणी काल है, तिस-विषे चौबीस तीर्थकर भए, तिन विषे श्रीवर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थकर देव भये । सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिको दिव्यध्वनि करि उपदेश देते भये । ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिको भी जानि धर्मानुरागके वशते अगप्रकीर्णकनि की रचना करते भये । बहुरि वर्द्धमान स्वामी तौ मुक्त गए, तहाँ पीछे इस पचम कालविषे तीन केवली भए, गौतम १, सुधर्माचार्य २, जम्बू-स्वामी ३, तहाँ पीछे कालदोषतै केवलज्ञानी होनेका तौ अभाव भया ।

बहुरि केतेक काल ताई द्वादशांग के पाठी श्रुतकेवली रहे, पीछे तिनिका भी अभाव भया । बहुरि केतेक काल ताई थोरे अगनिके पाठी रहे (तिनने यह जानकर जो भविष्यत् कालमे हम सारिखे भी ज्ञानी न रहेगे, तातै ग्रन्थ रचना आरम्भ करी और द्वादशांगानुक्कल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगके ग्रन्थ रचे । ❀) पीछे तिनिका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारी ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तिनहीकी प्रवृत्ति रही । तिनविषै भी काल दोषतैं दुष्टनिकरि कितेक ग्रन्थनिकी व्युच्छित्ति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेतैं व्युच्छित्ति भई । बहुरि केतेक महान् ग्रन्थ पाइए है तिनिका बुद्धिकी मदतातै अभ्यास होता नाही । जैसै दक्षिणामै गोमटस्वामीके निकट मूलबद्री नगरविषै धवल महाधवल जयधवल पाइए है परन्तु दर्शन-मात्र ही है । बहुरि कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए है । तिन विषै भी कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बनै है । ऐसै इस निकृष्ट काल विषै उत्कृष्ट जैनमतका घटना तौ भया परन्तु इस परम्पराकरि अब भी जैन शास्त्रविषै सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्तै है ।

ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना

बहुरि हम इस काल विषै यहा अब मनुष्यपर्याय पाया सो इस विषै हमारं पूर्व सस्कारतै वा भला होनहारतै जैनशास्त्रनिविषै

❀ यह पक्तियाँ खरडा प्रति में नही हैं अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आवश्यक जानि यहा दे दी गई हैं ।

अभ्यास करनेका उद्यम होता भया ।, ताते, व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुस्तुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र है तिनि विषे हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास वर्तै है । तिस करि हमारै हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है । वहुनि इस निष्कृष्ट समय विषे हम सारिखे मद बुद्धीनिताँ भी हीन बुद्धिके धनी घने जन अवलोकिए है । तिनिकौ तिनि पदनिका अर्थज्ञान होनेके अर्थ धर्मानुरागके वशतै देशभाषामय ग्रन्थ करनेकी हमारै इच्छा भई । ताकरि हम यहु ग्रन्थ बनावे है सो इस विषे भी अर्थसहित तिनिही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तौ विशेष है जैसेँ प्राकृत सस्कृत शास्त्रनिविषे प्राकृत सस्कृत पद लिखिए है तैसेँ इहाँ अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनाको लिए देशभाषारूप पद लिखिए है परन्तु अर्थविषे व्यभिचार किछू नाही है । ऐसेँ इस ग्रन्थपर्यन्त तिनि सत्यार्थ पदनिकी परम्परा प्रवर्तै है ।

इहा कोऊ पूछै कि परम्परा तौ हम ऐसेँ जानी परन्तु इस परम्पराविषे सत्यार्थ पदनिकीकी रचना होती आई, असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसेँ होय । ताका समाधान—

असत्यपद रचना का प्रतिषेध

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कषाय भए विना बनै नाही

जातै जिस असत्य रचनाकरि परम्परा अनेक जीवनिका महा बुरा होय, आपको ऐसी महा हिंसाका फलकरि नर्क निगोदविषै गमन करना होइ सो ऐसा महाविपरीत कार्य तौ क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैनधर्मविषै तौ ऐसा कषायवान् होता नाही । प्रथम मूल उपदेशदाता तौ तीर्थकर केवली भये सो तौ सर्वथा मोहके नाशतै सर्व कषायनि करि रहित ही है । बहुरि ग्रन्थकर्त्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरि सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहकों त्यागि महा मंदकषायी भए है, तिनिकै तिस मदकषायकरि किंचित् शुभोपयोगहीकी प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्रकषायी नाही है जो वाकै तीव्रकषाय होय तौ सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिस विषै रुचि कैसै होइ अथवा जो मोहके उदयतै अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषै है तौ पोषौ परन्तु जिनआज्ञा भगकरि अपनी कषाय पोषै तौ जैनीपना रहता नाही, ऐसै जिनधर्मविषै ऐसा तीव्रकषायी कोऊ होता नाही जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्याय पर्यायविषै बुरा करै ।

इहाँ प्रश्न—जो कोऊ जैनाभास तीव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिको जैन शास्त्रनिविषै मिलावै, पीछे ताकी परम्परा चली जाय तौ कहा करिये ?

ताका समाधान—जैसै कोऊ सांचे मोतिनिके गहनेविषै भूठे मोती मिलावै परन्तु भलक मिलै नाही तातै परीक्षाकरि पारखी ठिगावता भी नाही, कोई भोला होय सो ही मोती नामकरि ठिगावै है । बहुरि ताकी परम्परा भी चलै नाहीं, शीघ्र ही कोऊ भूठे मोतिनिका निषेध

करै है । तैसे कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषे अस-
त्यार्थ पद मिलावै, परन्तु जैनशास्त्रके पदनिविषे तौ कषाय मिटाव-
नेका वा लौकिककार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीनै जे
असत्यार्थ पद मिलाए है तिनि विषे कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य
साधनेका प्रयोजन है ऐसे प्रयोजन मिलता नाही, तातें परीक्षाकरि
ज्ञानी ठिगावते भी नाही, कोई मूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि,
ठिगावै है बहुरि ताकी परपरा भी चाल नाही, शीघ्र ही कोऊ तिनि
असत्यार्थ पदनिका निषेध करै है । बहुरि ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास
इहाँ इस निकृष्ट कालविषे हो है, उत्कृष्ट क्षेत्रकाल बहुत है तिस विषे तौ
ऐसे होते नाही । तातें जैन शास्त्रनि विषे असत्यार्थ पदनिकी परंपरा
चालै नाही, ऐसा निश्चय करना ।

बहुरि वह कहै कि कषायनिकरि तौ असत्यार्थ पद न मिलावै
परंतु ग्रंथ करनेवालेकै क्षयोपशमज्ञान है तातें कोई अन्यथा अर्थ भासै
ताकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तौ परपरा चलै ?
ताका समाधान —

मूल ग्रंथकर्त्ता तौ गणधरदेव है ते आप च्यारिज्ञानके धारक है
अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनि उपदेश सुनै है ताका अतिशयकरि
सत्यार्थ ही भासै है । अर ताहीके अनुसारि ग्रन्थ बनावै है । सो उन
ग्रन्थनिविषे तौ असत्यार्थ पद कैसे गूथे जाय अर अन्य आचार्यादिक
ग्रन्थ बनावै है ते भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञान के धारक है । बहुरि ते
तिनि मूलग्रन्थनिका परपराकरि ग्रन्थ बनावै है । बहुरि जिन पदनिका
आपकौ ज्ञान न होइ तिनकी तौ आप रचना करै नाही अर जिन पद-

निका ज्ञान होइ तिनिको सम्यग्ज्ञान प्रमाणतैं ठीक करि गूथे है सो प्रथम तो ऐसी सावधानी विषे असत्यार्थ पद गूथे जाय नाही, अर कदाचित् आपकी पूर्व ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपनी प्रमाणतामे भी तैसे ही आय जाय तौ याका किछू सारा क नही । परन्तु ऐसे कोईकौ भासै सबहीकौ तौ न भासै । तातैं जिनकौ सत्यार्थ भास्यां होय ते ताका निषेधकरि परंपरा चलने देते नहीं । बहुरि इतना जानना, जिनकौ अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकौ तौ श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाही इनिका तौ जैनशास्त्रनिविषे प्रसिद्ध कथन है अर जिनिकौ भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतैं जीवका बुरा न होइ ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है तिन विषे किसीकौ कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामें ल्यावै तौ भी ताका विगेष दोष नाही सो गोमट्टसारविषे कह्या है—

सम्माद्धी जीवो उवद्धं हवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असव्याचं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्यवचनकौ श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोगतैं असत्यकौ भी श्रद्धान करै है, ऐसा कह्या है । बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाही है अर जिन आज्ञा भग करनेका बहुत भय है परन्तु इसही विचारके बलतैं ग्रन्थ करनेका साहस करते है सो इस ग्रन्थ विषे जैसे पूर्व ग्रन्थनिमे वर्णन है तैसे ही वर्णन करैगे । अथवा कही पूर्व ग्रन्थनिविषे सामान्य गूढ़

वर्णन था ताका विशेष प्रगट करि इहाँ वर्णन करेंगे । सो ऐसे वर्णन करनेविषे मैं तो बहुत सावधानी राखोगा, अर सावधानी करते भी कही सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन होय जाय तो विशेष बुद्धिमान होइ सो सवारिकरि शुद्ध करियौ, यह मेरी प्रार्थना है । ऐसे शास्त्र करनेका निश्चय किया है । अब इहाँ कैसे शास्त्र वाँचने सुनने योग्य है अर तिनि शास्त्रनिके वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो वर्णन करिए है ।

वाँचने सुनने योग्य शास्त्र

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करे तेई शास्त्र वाचने सुनने योग्य है । जातै जीव ससारविषे नाना दुःखनिकरि पीड़ित है, सो शास्त्ररूपी दीपककरि मोक्षमार्गको पावै तो उस मार्गविषे आप गमनकरि उन दुःखनितै मुक्त होय । सो मोक्षमार्ग एक वीतरागभाव है, तातै जिन शास्त्रनिविषे काहूप्रकार राग-द्वेष-मोह भावनिका निषेध करि वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया होय तिनिही शास्त्रनिका वाचना सुनना उचित है । बहुरि जिन शास्त्रनिविषे शृङ्गार भोग कोतूहलादिकं पोषि रागभावका अर हिसा-युद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्व श्रद्धान पोषि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाही शास्त्र है । जातै जिन राग-द्वेष-मोह भावनिकरि जीव अनादितै दुखी भया तिनकी वासना जीवकै बिना सिखाई ही थी । बहुरि इन शास्त्रनिकरि तिनहीका पोषण किया, भले होनेकी कहा शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घात ही किया तातै ऐसे शास्त्रनिका वाचना सुनना उचित नाही है । इहाँ वाचना सुनना जैसे कहा तैसे ही जोडना सीखना सिखावना लिखना लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षणकरि जान

लेनें । ऐसे साक्षात् वा परम्पराकरि वीतरागभावकी पोषै ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करने योग्य है ।

वक्ताका स्वरूप

अब इनिके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथमतः वक्ता कैसा होना चाहिए जो जैन श्रद्धान्वित होय जातै जो आप श्रद्धान्वित होय तौ औरको श्रद्धान्वित कैसे करै ? श्रोता तौ आपहीतै हीनबुद्धिके धारक हैं तिनको कोऊ युक्तिकरि श्रद्धान्वित कैसे करै ? अर श्रद्धान्वित ही सर्व धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै विद्याभ्यास करनेतै शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय जातै ऐसी शक्ति बिना वक्ता-पिनेका अधिकारी कैसे होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहचानता होय जातै जो ऐसा न होय तौ कही अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाक जिनआज्ञा भग करनेका बहुत भय होय । जातै जो ऐसा न होय तौ कोई अभिप्राय विचारि सूत्रविरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै । सो ही कहा है—

बहु गुणविजाणिलयो असुत्तभासी तहावि मुत्तव्वो ।

जह वरमणिजुत्तो वि हु विग्घयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभाषी है तौ छोड़ने योग्य ही है । जैसे उत्कृष्टमणिसयुक्त है तौ भी सर्प है सो लोकविषै विघ्नका ही करण-हारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकै शास्त्र वाचि आजीविका

आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न होय । जातै जो आशावान् होइ तौ यथार्थ उपदेश देइ सकै नाही, वाकै तौ किछु श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसारि व्याख्यानकरि अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहै अर श्रोतानितै वक्ता का पद ऊँचा है परन्तु यदि वक्ता लोभी होय तौ वक्ता आप ही हीन हो जाय, श्रोता ऊँचा होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै तीव्र क्रोध मान न होय जातै तीव्र क्रोधी मानी की निदा होय, श्रोता तिसतै डरते रहै, तब तिसतै अपना हित कैसे करै । बहुरि वक्ता कसा चाहिए जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करै तौ मिष्टवचननिकरि, जेसै उनका सन्देह दूरि होय तैसे समाधान करै । जो आपकै उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तौ या कहै, याका मोको ज्ञान नाही, किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे ताई उत्तर दू गा, अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसौ मिलै तौ पूछ कर अपना सन्देह दूर करना और मोक्ष हू बताय देना । जातै ऐसा न होय तौ अभिमानके वशतै अपनी पण्डिताई जनावनेकी प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेश, तातै श्रोतानका विरुद्ध श्रद्धान करनेत बुरा होय, जैनधर्मकी निदा होय । जातै जो ऐसा न होइ तौ श्रोताओका सदेह दूर न होई तब कल्याण कैसे होइ अर जिनमतकी प्रभावना होय सकै नाही । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै अनीतिरूप लोकनिघ्न कार्यनिकी प्रवृत्ति न होय, जातै लोकनिघ्न कार्यनिकरि हास्यका स्थान होय जाय, तब ताका वचन कौन प्रमाण करै, जिनधर्मको लजावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाका कुल हीन न होय, अगहीन न होय, स्वर भङ्ग न होय, मिष्टवचन

होय, प्रभुत्व होय, तातै लोकविषै मान्य होय जातै, जो ऐसा न होय तौ ताकौ वक्तापनाकी महतता सोभै नाही । ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषै ये गुण तौ अवश्य चाहिए सो ही आत्मानुशासनविषै कह्या है ।

प्राज्ञः प्राप्तममस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया

ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होइ जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाकै प्रगट भई होय, आशा जाकै अस्त भई होय, कांतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानै उत्तर देख्या होय, बाहुल्यपनै प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दा रहितपना करि परके मनका हरनहारा होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होंय, ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याकै व्याकरण न्यायादिक वा बड़े-बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तौ विशेषपनै ताकौ वक्तापनौ सोभै । बहुरि ऐसा भी होय अर अघ्यात्मरसकरि यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभव जाकै न भया होय सो जिनधर्मका मर्म जानै नाही, पद्धतिहीकरि वक्ता होय है । अध्यात्मरसमय साचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैसे प्रगट किया जाय, तातै आत्मज्ञानी होई तौ सांचा वक्तापनो होई, जातै प्रवचनसार विषै ऐसा कहा है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, सयमभाव ये तीनौ आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाही । बहुरि दोहापाहुडविषै ऐसा कह्या है—

पंडिय पंडिय पंडिय क्कण ओडि वितुसं कंडिया ।

पय-अत्थं तुट्ठासि परमत्थ ए जाणइ मूढोसि ॥१॥

याका अर्थ—हे पाडे हे पाडे हे पाडे तै कणओडि तुस ही कूटै है, तू अर्थ अर शब्द विषे सन्तुष्ट है, परमार्थ न जानै है तातै मूर्ख ही है ऐसा कह्या है अर चौदह विद्यानिविषे भी पहलै अध्यात्मविद्या प्रधान कही है । तातै अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिकृद्धि के धारक है वा अवधि-मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता है ते महावक्ता जानने । ऐसैं वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ताका सयोग मिलै तौ बहुत भला है ही अर न मिलै तो श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतै शास्त्र सुनना । या प्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखतै तौ शास्त्र सुनना योग्य है अर पद्धति बुद्धि करि वा शास्त्र सुननेके लोभकरि श्रद्धानादि गुणरहित पापी पुरुषनिके मुखतै शास्त्र सुनना उचित नाही । उक्त च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुपासम्मि ।

अह उचिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥१॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा मानने विषे सावधान है ता करि निर्ग्रन्थ सुगुरु हीकै निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरुहीके उपदेशका कहनहारा उचित श्रद्धानी श्रावकके मुखतै धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाता होय सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करै है । अर जो कषायबुद्धि करि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करै है, ऐसा जानना । ऐसैं वक्ताका

स्वरूप कहा, अब श्रोताका स्वरूप कहें है —

श्रोताका स्वरूप

भला होनहार है तातें जिस जीवकै ऐसा विचार आवै है कि मै कौन हूँ ? मेरा कहा स्वरूप है ? (अर कहाँतै आकर यहाँ जन्म धारया है और मरकर कहाँ जाऊँगा ? ❀) यह चरित्र कैसे बनि रह्या है ? ए मेरै भाव हो हैं तिनका कहा फल लागैगा, जीव दुखी होय रह्या है सो दु ख दूरि होनेका कहा उपाय है, मुझको इतनी बातनिका ठीककरि किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारतै उद्यमवत भया है । बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननतै होती जानि अति प्रीतिकरि शास्त्र सुनै है, किछू पूछना होय सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि कहा अर्थकौ अपने अंतरंगविषै बारम्बार विचारै, है बहुरि अपने विचारतै सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है, ऐसा तौ नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि जे जैनधर्म के गाढे श्रद्धानी है अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नीकै जानि जिस अर्थकौ सुनै है ताकौ यथावत् निश्चय जानि अवधारै है । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करै है अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करै है, शास्त्राभ्यास विषै अति आसक्त है, धर्मबुद्धिकरि निश्चयकार्यनिके त्यागी भए है, ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे है । जाकै किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बडे जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तौ श्रोतापनौ विशेष सोभै है । बहुरि

❀ यह पक्तियाँ खरडा प्रति में नहीं हैं अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आवश्यक जानि यहा दे दी गई है ।

ऐसा भी श्रोता है अर वाकै आत्मज्ञान न भया होय तौ उपदेशका मरम समझि सकै नाही तातै आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवत बुद्धिकरि वा अवधिमन.पर्ययकरि सयुक्त होय तौ वह महान् श्रोता जानना । ऐसै श्रोतानिके विशेष गुण है । ऐसै जिनशास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि शास्त्र सुननेतै हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै है परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझै नाही तिनिके पुण्यबन्ध हो है । कार्य सिद्ध होता नाही । बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बनने करि शास्त्र सुनै है वा सुनै तौ है परन्तु किछू अवधारण करते नाही, तिनकै परिणाम अनुसारि कदाचित् पुण्यबन्ध हो है कदाचित् पापबन्ध हो है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै हैं वा तर्क करनेहीका जिनिका अभिप्राय है, बहुरि जे महत्ताकै अर्थि वा किसी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थि शास्त्र सुनै है, बहुरि जो शास्त्र तौ सुनै है परन्तु सुहावता नाही, ऐसै श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसै ही यथासम्भव सीखना सिखावना आदि जिनिकै पाइए तिनका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शास्त्रका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कह्या सो उचित शास्त्र कौ उचित वक्ता होय वाचना, उचित श्रोता होय सुनना योग्य है । अब यह मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है—

मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता

इस संसार अटवी विषै समस्त जीव है ते कर्मनिमित्तते निपजे

जे नाना प्रकार दुःख तिनकरि पीडित हो रहे हैं । बहुरि तहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त होय रहा है । ताकरि तहाँतै मुक्त होनेका मार्ग पावतै नाही तड़फि तड़फि तहाँ ही दुःखकौ सहै है । बहुरि ऐसे जीवनिका भला होनेकौ कारण तीर्थकर केवली भगवान्, सो ही भया सूर्य, ताका भया उदय, ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि, तहाँतै मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया जैसे सूर्यकै ऐसी इच्छा नाही जो मै मार्ग प्रकाशूँ, परन्तु सहज ही वाकी किरण फैलै है ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसे ही केवली वीतराग है तातै ताकै ऐसी इच्छा नाही जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करे परन्तु सहज ही अघातिकर्मनिका उदयकरि तिनिका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणामै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है । बहुरि गणधरदेवनिकै यह विचार आया कि जहाँ केवली सूर्यका अस्तपना होइ तहाँ जीव मोक्षमार्गकौ कैसे पावै अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुःख सहैगे, ऐसी करुणाबुद्धि करि अंग प्रकीर्णकादिरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक, तिनका उद्योत किया । बहुरि जैसे दीपक करि दीपक जोवनेतै दीपकनिकी परम्परा प्रवर्तै तैसे आचार्यादिकनिकरि तिन ग्रन्थनितै अन्य ग्रन्थ बनाए । बहुरि तिनहूतै किनिहू अन्य ग्रन्थ बनाए ऐसे ग्रन्थनितै ग्रन्थहोनेतै ग्रन्थनिकी परम्परा वर्तै है । मै भी पूर्वग्रन्थनितै इस ग्रन्थको बनाऊँ हूँ । बहुरि जैसे सूर्य वा सर्व दीपक है ते मार्गकौ एकरूपही प्रकाशै है तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रन्थ है ते मोक्षमार्गकौ एकरूप ही प्रकाशै है । सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकौ प्रकाशै है । बहुरि जैसे प्रकाश भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित पुरुष है तिनिकुं मार्ग सूझता नाही तौ दीपककै तौ

मार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नाहो, तैसे प्रगट किये भी जे मनुष्य ज्ञान रहित है वा मिथ्यात्वादि विकार सहित है तिनिकु मोक्षमार्ग सूझता नाही, तौ ग्रन्थकै तौ मोक्षमार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नाही । ऐसै इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना ।

इहाँ प्रश्न—जो मोक्षमार्गके प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तो थे ही, तुम नवीन ग्रन्थ काहे कौ बनावो ही ?

ताका समाधान—जैसे बडे दीपकनिका तौ उद्योत बहुत तैलादिकका साधनतै रहै है, जिनकै बहुत तैलादिककी शक्ति न होइ तिनिकौ स्तोक दीपक जोइ दीजिये तौ वै उसका साधन राखि ताके उद्योततै अपना कार्य करै तैसे बडे ग्रन्थनिका तौ प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका साधनतै रहै है, जिनकै बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाही तिनिकु स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तौ वै वाका साधन राखि ताके प्रकाशतै अपना कार्य करै । ताते यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है । बहुरि इहाँ जो मै यहु ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो कषायनितै अपना मान बधावनेकौ वा लोभ साधनेकौ वा यश होनेकौ वा अपनी पद्धति राखनेकौ नाही बनाऊँ हूँ । जिनकै व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष अर्थनिका ज्ञान नाही ताते तिनिकै बडे ग्रन्थनिका अभ्यास तौ वनि सकै नाही । बहुरि कोई छोटे ग्रन्थनिका अभ्यास बनै तौ भी यथार्थ अर्थ भासै नाही । ऐसै इस समयविषै मदज्ञानवान् जीव बहुत देखिये है तिनिका भला होनेके अर्थ धर्मबुद्धितै यह भाषा मय ग्रन्थ बनाऊँ हूँ । बहुरि जैसे बडे दरिद्रीकौ अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति होय अर वह न अवलोकै बहुरि जैसे कोढीकू अमृत पान करावै

अर वह न करै तैसे ससारपीड़ित जीवकौ सुगम मोक्षमार्गके उपदेश का निमित्त बने अर वह अभ्यास न करै तौ वाके अभाग्यकी महिमा हमते तो होइ सकै नाही । 'वाका होनहारहीकौ विचारै अपने समता आवै । उक्त च—

साहीणे गुरुजोगे जे ग सुगंतीह धम्मवयणाई ।

ते धिदुदुच्चित्ता अह सुहडा भव भयविहूणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़े भी जे जीव धर्म वचन-निकों नाही सुनै है ते धीठ है अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस संसार भयतै तीर्थकरादिक डरे तिस संसार भयकरि रहित है, ते बड़े सुभट है । बहुरि प्रवचनसारविषै भी मोक्षमार्गका अधिकार किया, तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा, सो इस जीवका तौ मुख्य कर्त्तव्य आगमज्ञान है, याको होतै तत्त्वनिका श्रद्धान हो है, तत्त्वनिका श्रद्धान भए सयमभाव हो है अर तिस आगमतै आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि धर्मके अनेक अंग है तिनिविषै एक ध्यान बिना यातै ऊँचा और धर्मका अंग नाही है तातै जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है । बहुरि इस अथका तौ वाँचना सुनना विचारना घना सुगम है, कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए, तातै अवश्य याका अभ्यासविषै प्रवर्ती, तुम्हारा कल्याण होयगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै पीठबन्ध-

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

संसार अवस्था का स्वरूप

दोहा

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ।

सो जयवंत रहौ मदा, यह ही मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इस शास्त्रविषे मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहाँ बन्धनतैं छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्माकै कर्मका बन्धन है बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दुखी होय रह्या है । बहुरि याकै दुख दूरि करनेहीका निरन्तर उपाय भी रहै है परन्तु साँचा उपाय पाए बिना दुख दूरि होता नाही अर दुख सहा भी जाता नाही तातैं यहु जीव व्याकुल होय रह्या है ऐसे जीवकौ समस्त दुखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोही परम हित है । बहुरि याका साचा उपाय करना सो ही कर्तव्य है तातैं इसहीका याकौ उपदेश दीजिए है तहाँ जैसे वैद्य है सो रोगसहितमनुष्यकौ प्रथम तौ रोगका निदान बतावै, ऐसे यहु रोग भया है । बहुरि उस रोगके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती होय सो बतावै ताकरि वाकै निश्चय होय जो मेरै ऐसे ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी ताकौ प्रतीति अनावै । इतना तौ वैद्यका बतावना है बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तौ रोग तैं मुक्त होई अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यहु रोगीका कर्तव्य है । तैसें ही इहाँ कर्म बन्धनयुक्त जीवकौ प्रथम तौ कर्मबन्धनका निदान बताइए है ऐसे यहु कर्मबन्धन भया है । बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती है सो सो बताइए है । ताकरि जीवकै

निश्चय होय जो मेरे ऐसै ही कर्मबन्धन है । बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइए है अर तिस उपायकी याकी प्रतीति अनाइये है इतना तौ शास्त्रका उपदेश है । बहुरि यह जीव ताका साधन करे तौ कर्मबन्धनते मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह जीवका कर्तव्य है, सो इहाँ प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बताइये है ।

कर्मबन्धनका निदान

बहुरि कर्मबन्धन होतै नाना उपाधिक भावनिविषै परिश्रमण-पनौ पाइए है, एक रूप रहनौ न हो है तातै कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम ससार अवस्था है । सो इस ससार अवस्थाविषै अनन्तानन्त जीव द्रव्य है ते अनादिहीतै कर्मबन्धन सहित है । ऐसा नाही है जो पहले जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था, पीछे इनिका सयोग भया । तौ कैसै है—जैसै मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविषै अनते पुद्गल-परमाणु अनादितै एक बन्धनरूप है, पीछे तिनमै केई परमाणु भिन्न हो है केई नए मिलै है । ऐसै मिलना बिछुरना हुवा करै है । तैसै इस ससार विषै एक जीव द्रव्य अर अनते कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनिका अनादितै एक बन्धनरूप है पीछे तिनमै केई कर्म परमाणु भिन्न हो है, केई नये मिलै है । ऐसै मिलना बिछुरना हुवा करै है ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तौ रागादिकके निमित्ततै कर्मरूप हो है, अनादि कर्मरूप कैसै है ?

ताका समाधान—निमित्त तौ नवीन कार्य होय तिसविषै ही सम्भव है । अनादि अवस्थाविषै निमित्तका किछू प्रयोजन नाही । जैसे नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बधान तौ स्निग्ध रुक्ष गुणके अशन ही

करि हो है अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनि विषै अनादि पुद्गलपरमाणू-
निका बन्धान है तहाँ निमित्तका कहा प्रयोजन है ? तैसें नवीन पर-
माणूनिका कर्मरूप होना तौ रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि
पुद्गलपरमाणूनिकी कर्मरूप ही अवस्था है । तहाँ निमित्तका कहा
प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषैभी निमित्त मानिए तौ अनादिपना
रहै नाही । तातै कर्मका बन्ध अनादि मानना । सो तत्वप्रदीपिका प्रव-
चनसार शास्त्रकी व्याख्या विषै जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहाँ कह्या
है । रागादिकका कारण तौ द्रव्यकर्म है, अर द्रव्यकर्मका कारण
रागादिक है । तब उहा तर्क करी जो ऐसै इतरेतराश्रयदोष लागै, वह
वाकै आश्रय, वह वाकै आश्रय, कही थभाव नाही है, तब उत्तर ऐसा
दिया है—

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-
पादानात् । ❀

याका अर्थ—ऐसै इतरेतराश्रय दोष नाही है । जातै अनादिका
स्वयसिद्ध द्रव्यकर्मका सबध है ताका तहाँ कारणपनाकरि ग्रहण
किया है । ऐसै प्रागममै कह्या है । बहुरि युक्तितै भी ऐसै ही सभवे है
जो कर्मनिमित्त विना पहले जीवकै रागादिक कहिए तौ रागादिक
जीवका निज स्वभाव होय जाय जातै परनिमित्त विना होइ ताहीका
नाम स्वभाव है । तातै कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादितै तिनिका
सम्बन्ध, ऐसै कैसे सम्भवै ?

❀ नहि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसवद्धस्यात्मन प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतु-
त्वेनोपादानात् । प्रवचनसार टीका, ५।२६

ताका समाधान—जैसै ठेठिहीसूं जल दूधका वा सोना किट्टिका वा तुप कणका वा तैल तिलका सम्बन्ध देखिए है नवीन इनिका मिलाप भया नाही तैसै अनादिहीसौ जीव कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनिका मिलाप नाही भया । बहुरि तुम कही कैसै सभवै ? अनादितै जैसै केई जुदे द्रव्य है तैसै केई मिले द्रव्य है इस सभवनेविषै किछू विरोध तौ भासता नाही ।

बहुरि प्रश्न—जो सबध वा सयोग कहना तो तब सभवै जब पहले जुदे होइ पीछै मिलै । इहाँ अनादि मिले जीव कर्मनिका सबध कैसै कहा है ।

ताका समाधान—अनादितै तौ मिले थे परन्तु पीछै जुदे भए तब जान्या जुदे थे तौ जुदे भए । तातै पहले भी भिन्न ही थे । ऐसै अनुमान करि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासै है । तिसकरि तिनिका बन्धान होतै भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनिका सम्बन्ध वा सयोग कहा है जातै नए मिलौ वा मिले ही होहु, भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषै ऐसै ही कहना सभवै है । ऐसै इन जीव-निका अर कर्मका अनादि सम्बन्ध है ।

तहाँ जीवद्रव्य तौ देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्तीक है, सकोचविम्भारशक्तिकौ लिए असख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड है अर मूर्तीक है, अनत पुद्गल परमाणूनिका पिड है तातै एक द्रव्य नाही है । ऐसै ए जीव अर कर्म है सो इनिका अनादि सम्बन्ध है तौ भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परमाणु

जीवरूप न हो है । अपने अपने लक्षणकौ धरे जुदे जुदेही रहै है । जैसे सोना रूपाका एक स्कन्ध होइ तथापि पीतादि गुणनिकौ धरै सोना जुदा रहै है स्वेतादि गुणनिकौ धरे रूपा जुदा रहै है, तैसे जुदे जानने ।

इहा प्रश्न—जो मूर्त्तिक मूर्त्तिकका तौ बन्धान होना वनै, अमूर्त्तिक मूर्त्तिकका बन्धान कैसे वनै ?

ताका समाधान—जैसे अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाही ऐसे सूक्ष्मपुद्गल, अर व्यक्त इन्द्रियगम्य है ऐसे स्थूलपुद्गल, तिनका बन्धान होना मानिए है, तैसे इन्द्रियगम्य होने योग्य नाही ऐसा अमूर्त्तिक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्त्तिककर्म इनिका भी बन्धान होना मानना । वहुँरि इस बन्धानविषै कोऊ किसीकौ करै तौ है नाही । यावत् बन्धान रहै तावत् साथि रहै, बिछुरै नाही अर कारणकार्यपना तिनिकै बन्धा रहै, इतना ही यहाँ बधान जानना । सो मूर्त्तिक अमूर्त्तिककै ऐसे बधान होने विषै किछू विरोध है नाही । या प्रकार जैसे एक जीवकै अनादिकर्मसम्बन्ध कह्या तैसे ही जुदा जुदा अनत जीवनिकै जानना ।

वहुँरि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है तहाँ च्यारि घातियाकर्मनिके निमित्ततै तो जीवके स्वभावका घात हो है तहाँ ज्ञानावरण दर्शनावर्णकरि तौ जीवके स्वभाव ज्ञान दर्शन तिनिकी व्यक्तता नाही हो है तनि कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसार किंचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहै है । वहुँरि मोहनीयकरि जीवके स्वभाव नाही, ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा कोध मान माया लोभादिक कपाय तिनिकी व्यक्तता हो है । वहुँरि अतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेकी समर्थतारूप वीर्य ताकी व्यक्तता न हो है ताका क्षयोपशमकै अनुसारि

किञ्चित् शक्ति हो है ऐसे घातिकर्मनिके निमित्ततै जीवके स्वभावका घात अनादिहीतै भया है । ऐसै नाही जो पहलै तौ स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पीछै कर्मनिमित्ततै स्वभावघात होनेकरि अशुद्ध भया ।

इहाँ तर्क—जो घात नाम तौ अभावका है सो जाका पहलै सद्भाव होय ताका अभाव कहना बनै । इहाँ स्वभावका तौ सद्भाव है ही नाही, घात किसका किया ?

ताका समाधान—जीवविषै अनादिहीतै ऐसी शक्ति पाइए है जो कर्मका निमित्त न होइ तौ केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तै परन्तु अनादिहीतै कर्मका सम्बन्ध पाइए है । तातै तिस शक्तिका व्यक्तपना न भया सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न होने देने-की अपेक्षा घात किया कहिए है ।

बहुरि च्यारि अघातिया कर्म है तिनिके निमित्ततै इस आत्माकै बाह्यसामग्रीका सम्बन्ध बनै है तहाँ वेदनीयकरि तौ शरीरविषै वा शरीरतै बाह्य नानाप्रकार सुखदुःखकौ कारण परद्रव्यनिका सयोग जुर् है । अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत पाया शरीरका सम्बन्ध नाही छूटि सकै है । अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजै है । अर गोत्रकरि ऊँचा नीचा कुलकी प्राप्ति हो है ऐसै अघातिकर्मनिकरि बाह्य सामग्री भेली होय है ताकरि मोहके उदयका सहकारण होतै जीव सुखी दुःखी हो है । अर शरीरादिकनिके सम्बन्धतै जीवकै अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थकौ नाही करै है । जैसै कोऊ शरीरकौ पकरै तौ आत्माभी पकरचा जाय । बहुरि यावत् कर्मका उदय रहै तावत् बाह्य सामग्री तैसे ही बनी रहे अन्यथा न होय सकै, ऐसा इनि अघातिकर्मनिका निमित्त जानना ।

इहाँ कोऊ प्रश्न करै कि कर्म तौ जड है किछु बलवान नाही, तिनिकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्यसामग्रीका मिलना कैसे सम्भवै ?

ताका समाधान—जो कर्म आप कर्त्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावका घात, बाह्य सामग्रीका मलावै तब कर्मके चेतनपनी भी चाहिए अर बलवानपनी भी चाहिए सो तौ है नाही, सहजही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस काल-विषै आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणामै विभावरूप परिणामै वा अन्य द्रव्य है ते तैसे ही सम्बन्धरूप होय परिणामै । जैसे काहू पुरुषके सिर पर मोहनधूलि परी है तिसकरि सो पुरुष बावला भया तहाँ उस मोहनधूलिके ज्ञान भी न था अर बावलापना भी न था अर बावलापना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए है । मोहनधूलिका तौ निमित्त है अर पुरुष आप ही बावला हुआ परिणामै है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक बनि रह्या है । बहुरि जैसे सूर्यका उदयका कालविषै चकवा चकवीनिका संयोग होय तहाँ रात्रिविषै किसीन द्वेषबुद्धिते ल्यायकरि मिलाए नाही, सूर्यउदयका निमित्त पाय आप ही मिलै है अर सूर्यास्तका निमित्त पाय आपही विछुरै है । ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक बनि रह्या है । तैसे ही कर्मका भी निमित्त नैमित्तिकभाव जानना । ऐसे कर्मका उदयकरि अवस्था होय है बहुरि तहाँ नवीन बन्ध कैसे हो है सो कहिए है—

नूतन बंध विचार

जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलते जितना व्यक्त नाही तितनेका तौ तिस कालविषै अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मदपनाते जेता

प्रकाश प्रगट है सो तिस सूर्यके स्वभावका अश है, मेघपटलजनित नाही है । तैसे जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अतरायके निमित्ततै जितने व्यक्त नही तितनैका तौ तिसकाल-विषै अभाव है । बहुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमतै जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगट है सो तिस जीवके स्वभावका अश ही है, कर्मजनित उपाधिक भाव नाही है । सो ऐसा स्वभावके अशका अनादितै लगाय कबहूँ अभाव न हो है । याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है । जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकौ धरे वस्तु है सो ही आत्मा है । बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बध नाही है जातै निज स्वभाव ही बन्धका कारन होय तौ बन्धका छूटना कैसे होय । बहुरि तिन कर्मनिके उदयतै जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरिभी बन्ध नाही है जातै आपहीका अभाव होतै अन्यको कारण कैसे होय । तातै ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तरायके निमित्ततै निपजे भाव नवीनकर्म-बन्धके कारण नाही ।

बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवकै अयथार्थश्रद्धानरूप तौ मिथ्यात्व-भावहो है वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय होय है । ते यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीवतै जुदे नाही, जीवही इनिका कर्ता है, जीवके परिणामनरूप ही ये कार्य है तथापि इनिका होना मोहकर्मके निमित्ततै ही है, कर्मनिमित्त दूरि भए इनिका अभाव हो है तातै ए जीवके निजस्व-भाव नाही उपाधिकभाव है । बहुरि इनि भावनिकरि नवीनबन्ध हो है तातै मोहके उदयतै निपजे भावबन्धके कारन है । बहुरि अघातिकर्मनिके उदयतै बाह्य सामग्री मिलै है तिनिविषै शरीरादिक तौ जीवके

प्रदेशनिसौ एक क्षेत्रावगाही होय एकबन्धानरूप ही हो है । अर धन कुटुम्बादिक आत्मातै भिन्नरूप हे सो ए सर्व बन्धके कारन नाही है जातै परद्रव्य बधका कारन न होय । इनिविषै आत्माकै ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव हो है सोई बधका कारन जानना ।

योग और उससे होनेवाले प्रकृति बन्धे प्रदेश बन्ध

बहुरि इतना जानना जो नामकर्मके उदयतै शरीर वा वचन वा मन निपजै है तिनिकी चेष्टाके निमित्ततै आत्माके प्रदेशनिका चचलपना हो है । ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणासौ एक बन्धान होनेकी शक्ति हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततै समय समय प्रति कर्मरूप होने योग्य अनत परमाणूनिका ग्रहण हो है । तहाँ अल्पयोग होय तौ थोरे परमाणूनिका ग्रहण होय, बहुत योग होय तौ घने परमाणूनिका ग्रहण होय । बहुरि एक समय विषै जे पुद्गलपरमाणु ग्रहे तिनिविषै ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनिकी उत्तर प्रकृतिनिका जैसै सिद्धात-विषै कह्या है तसे बटवारा हो है । तिस बटवारा माफिक परमाणु तनि प्रकृतिनिरूप आपही परिणमै है । विशेष इतना कि योग दोय प्रकार है—शुभयोग, अशुभयोग । तहाँ धर्मके अगनिविषै मनवचनकाय की प्रवृत्ति भए तौ शुभयोग हो है अर अधर्म अगनिविषै तिनकी प्रवृत्ति भए अशुभयोग हो है । सो शुभ योग होहु वा अशुभयोग होहु, सम्यक्त्व पाए बिना घातियाकर्मनिका तौ सर्वप्रकृतिनिका निरन्तर बध हुआ ही करै है । कोई समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुआ बिना रहता नाही । इतना विशेष है जो मोहनीयका हास्य शोक युगलविषै, रति अरति युगलविषै, तीनौ वेदनविषै एकै काल एक एक ही प्रकृतिनिका

बन्ध हो है । बहुरि अघातियानिकी प्रकृतिनिविषै शुभोपयोग होतै साता वेदनीय आदि पुण्यप्रकृतिनिका बन्ध हो है । अशुभ योग होतै असातावेदनीय आदि पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है । मिश्रयोग होतै केई पुण्यप्रकृतिनिका केई पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है । ऐसा योगके निमित्त तै कर्मका आगमन हो है । तातै योग है सो आसव है । बहुरि याकरि, ग्रहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बध भया, अर तिनिविषै मूल उत्तरप्रकृतिनिका विभाग भया तातै योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना ।

कषाय से स्थिति और अनुभाग बध

बहुरि मोहके उदयतै मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो है, तिनि सबनिका नाम सामान्यपनै कषाय है । ताकरि तिनिकर्मप्रकृतिनिकी स्थितिबन्ध है सो जितनी स्थिति बँधे तिसविषै अबाधाकाल छोडि तहाँ पीछे यावत् बँधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृतिका उदय आया ही करै । सो देव मनुष्य तिर्यचायु बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतिनिका अल्पकषाय होतै थोरा स्थितिबन्ध होय, बहुत कषाय होतै घना स्थितिबन्ध होय । इनि तीन आयुनिका अल्पकषायतै बहुत अर बहुत कषायतै अल्प स्थितिबन्ध जानना । बहुरि तिस कषायहीकरि तिनि कर्मप्रकृतिनिविषै अनुभागशक्तिका विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बधै तैसा ही उदयकालविषै तिनि प्रकृतिनिका घना थोरा फल निपजै है । तहाँ घातिकर्मनिकी सब प्रकृतिनिविषै वा अघातिकर्मनिकी पाप प्रकृतिनिविषै तौ अल्पकषाय होतै थोरा अनुभाग बधै है, बहुत कषाय होतै घना अनुभाग बधै

है। वहुरि पुण्यप्रकृतिनिविषै अल्पकपाय होते घना अनुभाग बंधै है, बहुत कषाय होते थोरा अनुभाग बंधै है। ऐसे कपायनिकरि कर्मप्रकृतिनिकै स्थिति अनुभागका विशेष भया तातै कषायनिकरि स्थितिबंध अनुभागबधका होना जानना। इहाँ जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषै थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा हीनपनाकौ प्राप्त है। वहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषै बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा अधिकपनाको प्राप्त है। तैसे घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु है अर तिनिविषै थोरे कालपर्यन्त थोरा फल देने की शक्ति है तौ ते कर्मप्रकृति हीनताकौ प्राप्त है। वहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु है अर तिनिविषै बहुत कालपर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है तौ वे कर्मप्रकृति अधिकपनाकौ प्राप्त है तातै योगनिकरि भया प्रकृतिबन्ध प्रदेशबध बलवान नाही। कषायनिकरि किया स्थितिबध अनुभागबध ही बलवान है तातै मुख्यपने कषाय ही बध का कारण जानना। जिनिकौ बध न करना होय ते कषाय मति करौ।

जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन

वहुरि इहा कोऊ प्रश्न करै कि पुद्गलपरमाणु तौ जड़ है उनकै किछू ज्ञान नाही, कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणामै है ?

ताका समाधान—जैसे भूख होते मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मास शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणामै है। वहुरि तिस भोजनके परमाणुनिविषं यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणु हो है। वहुरि तिनिविषं केई परमाणुनिका

सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै, बहुरि तिनि परमाणू-निविषै केई तौ अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्तिकौ धरै है, केई स्तोकशक्तिकौ धरै है । सो ऐसै होनेविषै कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिडकै ज्ञान तौ नाही है जो मै ऐसै परिणामौ अर और भी कोऊ परिणामा-वनहारा नाही है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बनि रह्या है ताकरि तैसै ही परिणामन पाइए है । तैसै ही कषाय होतै योग द्वारि-करि ग्रह्या हुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिड सो ज्ञानावरणादि प्रकृति-रूप परिणामै है । बहुरि तिनि कर्मपरमाणूनिविषै यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे, कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु हो है । बहुरि तिनि विषै केई परमाणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै केईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिनि परमाणूनिविषै कोऊ तौ अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै है, कोऊ थोरी शक्ति धरै है सो ऐसै होनेविषै कोऊ कर्म-वर्गणारूप पुद्गलपिडकै ज्ञान तौ नाही है जो मै ऐसै परिणामौ अर ओर भी कोई परिणामावन हारा है नाही, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक-भाव बनि रह्या है ताकरि तैसै ही परिणामन पाइये है । सो ऐसै तौ लोकविषै निमित्त नैमित्तिक घने ही बनि रहे है । जैसै मत्रनिमित्त-करि जलादिकविषै रोगादिक दूरि करनेकी शक्ति हो है वा काँकरी आदिविषै सर्पादि रोकनेकी शक्तिहो है तैसै ही जीव भावके निमित्त-करि पुद्गल परमाणूनिविषै ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहाँ विचारकरि अपने उद्यमतै कार्य करै तौ ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त वने स्वयमेव तैसै परिणामन होय तौ तहाँ ज्ञानका किछू प्रयोजन नाही, या प्रकार नवीनवध होनेका विधान जानना ।

भावोंसे कर्मोंकी पूर्व वद्ध अवस्थाका परिवर्तन

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणामै तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशनिसौ एक क्षेत्रावगाहरूप बधान रहै है । तहाँ जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है । तहाँ केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु थे ते सक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जाँय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय । सो ऐसँ पूर्वे बधे परमाणुनिकी भी जीवभावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तौ न पलटै, जैसेके तैसे रहै । ऐसँ सत्तारूप कर्म रहै है ।

कर्मोंके फलदानमे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध

बहुरि जब कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिनि प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसारि कार्य बनै । कर्म तिनिका कार्यानिकौ निपजावता नाही । याका उदयकाल आए वह कार्य स्वय बनै है । इतना ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना । बहुरि जिस समय फल निपज्या तिसका अनतर समयविषै तिनि कर्मरूप पुद्गलनिकै अनुभाग शक्तिके अभाव होनेतें कर्मत्वपनाका अभाव हो है । ते पुद्गल अन्य-पर्यायरूप परिणामै है । याका नाम सविपाक निर्जरा है । ऐसँ समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरै है । कर्मत्वपना नास्ति भए पीछै ते परमाणु तिस ही स्कधविषै रहौ वा जुदे होय जाहु, किछू प्रयोजन रह्या नाही ।

इहाँ इतना जानना - इस जीवकै समय समय प्रति अनतपरमाणु बधै है तहाँ एक समयविषै बधे परमाणु ते आबाधाकाल छोडि अपनी स्थितिके जेते समय होहि तिनि विषै क्रमतै उदय आवै है । बहुरि बहुत समयनिविषै बधे परमाणु जे एक समय विषै उदय आवने योग्य है ते एकट्ठे होय उदय आवै है । तिनि सब परमाणुनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तितना फल तिस काल विषै निपजै है । बहुरि अनेक समयनिविषै बधे परमाणु बधसमयतै लगाय उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्वकौ धरै जीवसो सम्बन्धरूप रहै है । ऐसै कर्मनिकी बध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी । तहाँ समयसमय प्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणु बधै है, एक समयप्रबद्ध मात्र निर्जरै है । ड्योढगुणहानिकरि गुणित समयप्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो इनि सबनिका विशेष आगै कर्मअधिकारविषै लिखैगे तहाँ जानना ।

द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप

बहुरि ऐसै यह कर्म है सो परमाणुरूप अनत पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है तातै याका नाम द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्ततै मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है तातै याका नाम भाव कर्म है । सो द्रव्यकर्म के निमित्ततै भावकर्म होय अर भावकर्म के निमित्ततै द्रव्यकर्मका बंध होय । बहुरि द्रव्यकर्मतै भावकर्म, भावकर्मतै द्रव्यकर्म, ऐसै ही परस्पर कारणकार्यभावकरि ससारचक्रविषै परिभ्रमण हो है । इतना विशेष जानना - तीव्र मन्द बन्ध होनेतै वा सक्रमणादि होनेतै वा एक

कालविषै वन्ध्या अनेककालविषै वा अनेककालविषै वधे एककाल-
विषै उदय आवनेतै काहू कालविषै तीव्रउदय आवै तब तीव्रकषाय
होय तब तीव्र ही नवीनबन्ध होय । अर काहूकालविषै मद उदय आवै
तब मद कषाय होय तब मद ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिनि तीव्र-
मदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबन्धे कर्मनिका भी सक्रमणादिक होय
तौ होय । या प्रकार अनादितै लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा
भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयत शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित्
सुख दुःखकौ कारण है । तातै शरीरकौ नोकर्म कहिए है । इहा नो शब्द
ईषत् कषायवाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है अर
द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, स्वासोश्वास अर वचन ए भी शरीरके अंग
है सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसै शरीरकै अर
द्रव्यकर्मसम्बन्धसहित जीवकै एक क्षेत्रावगारूप बंधान हो है सो शरीर-
का जन्म समयतै लगाय जेती आयुकी स्थिति होय तितने काल पर्यन्त
शरीरका सम्बन्ध रहै है । बहुरि आयु पूरण भए मरण हो है । तब
तिस शरीरका सम्बन्ध छूटै है । शरीर आत्मा जुदे जुदे होय जाय है ।
बहुरि ताके अनंतर समयविषै वा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्म-
उदयके निमित्ततै नवीन शरीर धरै है तहाँ भी अपने आयुपर्यन्त तैसै
ही सम्बन्ध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससौ सम्बन्ध छूटै है ।
ऐसै ही पूर्व शरीरका छोडना नवीन शरीरका ग्रहण करन । अनुक्रमतै
हुआ करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि
संकोचविस्तारशक्तितै शरीरप्रमाण ही रहै है, विशेष इतना—समुद्घात

होतें शरीरतें बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैलै है । बहुरि अतराल समयविषै पूर्व गरीर छोड्या था तिस प्रमाण रहै है । बहुरि इस् शरीरके अग भूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनिके सहायतै जीवकै जान-पना की प्रवृत्ति हो है । बहुरि शरीरकी अवस्थाकै अनुसारि मोहके उदयतै सुखी दुखी हो है । बहुरि कबहूँ तौ जीवकी इच्छाकै अनुसारि शरीर प्रवर्तै ह कबहूँ शरीरकी अवस्थाकै अनुसार जीव प्रवर्तै है । कबहूँ जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तै है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तै है, ऐसै इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

नित्य निगोद और इतर निगोद

तहाँ अनादितै लगाय प्रथम तौ इस जीवकै नित्यनिगोदरूप शरीर का सम्बन्ध पाइये है । तहाँ नित्यनिगोदशरीरकौ धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरकौ धारै है बहुरि आयु पूर्ण भए मरि नित्यनिगोदशरीरहीकौ धारै है । याही प्रकार अनतानंत प्रमाण लिए जीवराशि है सो अनादितै तहाँ ही जन्ममरण किया करै है । बहुरि तहाँते छै महीना अर आठ समयविषै छस्सै आठ जीव निकसै है ते निकसि अन्य पर्यायिनिको धारै है । सो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक-वनस्पतीरूप एकेन्द्रिय पर्यायिनिविषै वा वेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रियरूप पर्यायिनिविषै वा नारक तिर्यच मनुष्य देवरूप पचेन्द्रिय पर्यायिनिविषै भ्रमण करै है बहुरि तहाँ कितेककाल भ्रमणकरि फिर निगोदपर्यायिकौ पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है । बहुरि तहाँ कितेककाल रहै तहाँ तै निकसि अन्य पर्यायिनिविषै भ्रमण करै है । तहाँ परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषै असख्यात कल्पमात्र है ।

अर द्वीन्द्रियादि पचेन्द्रियपर्यंत त्रसनिविषै साधिक दोय हजार सागर है
अर इतरनिगोदविषै अढाई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यह अनतकाल
है । बहुरि इतरनिगोदतं निकसि कोई स्थावरपर्याय पाय बहुरि
निगोद जाय ऐसे एकेन्द्रियपर्यायनिविषै उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असख्यात
पुद्गलपरिवर्तन मात्र है । बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अतर्मुहूर्तकाल है ।
ऐसे घना तौ एकेन्द्रियपर्यायनिका ही घरना है । अन्य पर्याय पावना
तौ काकतालीय न्यायवत् जानना । या प्रकार इस जीवकै अनादिहीतै
कर्मबन्धनरूप रोग भया है ।

इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्ततै जीवकी कैसी अवस्था
होय रही है सो कहिए है । प्रथम तौ इस जीवका स्वभाव चैतन्य है
सो सवनिका सामान्यविशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है । जो उनका
स्वरूप होय सो आपकौ प्रतिभासे है तिसहीका नाम चैतन्य है । तहाँ
सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है, विशेषस्वरूप प्रतिभासनेका
नाम ज्ञान है । सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित
सर्व पदार्थनिकौ प्रत्यक्ष युगपत् बिना सहाय देखै जानै ऐसी आत्मा-
विषै शक्ति सदा काल है । परन्तु अनादिहीतै ज्ञानावरण दर्शनावरण-
का सम्बन्ध है ताके निमित्ततै इस शक्तिका व्यक्तपना होता नाही ।
तिनि कर्मनिका क्षयोपशमतै किचित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वा अचक्षु-
दर्शनपाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है ।
सो इनिकी भी प्रवृत्ति कैसै है सो दिखाइए है ।

सो प्रथम तौ मतिज्ञान है सो शरीरके अंगभूत जे जीभ, नासिका,

नयन, कान, स्पर्शन ए द्रव्यइन्द्रिय अर हृदयस्थानविषै आठ पाँखड़ीका फूल्या कमलकै आकारि द्रव्यमन तिनिके सहायहीतै जानै है । जैसे जाकी दृष्टि मद होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परन्तु चसमा दीए ही देखै । बिना चसमैके देखि सकै नाही । तैसे आत्माका ज्ञान मद है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मनका सम्बन्ध भए ही जानै तिनि बिना जानि सकै नाही । बहुरि जैसे नेत्र तौ जैसाका तैसा है अर चसमाविषै किछू दोष भया होय तौ देखि सकै नाही, अथवा थोरा दीसै अथवा औरका और दीसै, तैसे अपना क्षयोपशम तौ जैसा का तैसा है अर द्रव्य इन्द्रिय वा मनके परमाणु अन्यथा परिणामे होय तौ जानि सकै नाही, अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जातै द्रव्य इन्द्रिय वा मनरूप परमाणुनिका परिणामनकै अर मतिज्ञानकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणामनकै अनुसारि ज्ञानका परिणामन होय है । ताका उदाहरण—जैसे मनुष्यादिककै बाल वृद्ध अवस्थाविषै द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जैसे शीत वायु आदिके निमित्ततै स्पर्शनादिइन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा थोरा जानना होय वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानकै अर बाह्य द्रव्यनिकै भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है ताका उदाहरण—जैसे नेत्रइन्द्रियकै अन्धकास्के परमाणु वा फूला आदिकके परमाणु वा पाषाणादिके परमाणु आदि आड़े आय जाएँ तौ देखि न सकै । बहुरि लाल काँच आड़ा आवै तौ सब लाल ही दीसै, हरित काँच आड़ा आवै तौ हरितही दीसै, ऐसै अन्यथा जानना होय । बहुरि दूरबीन

चसमा इत्यादि आडा आवै तौ बहुत दीसने लगि जाय । प्रकाश जल हिलव्वी काच इत्यादिकके परमाणु आडे आवै तौ भी जैसाका तैसा दीखै । ऐसै अन्य इन्द्रिय वा मनकै भी यथासम्भव—निमित्तनैमित्तिक-पना जानना । बहुरि मत्रादिक प्रयोगतै वा मदिरा पानादिकतै वा भूतादिकके निमित्ततै न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसै यहु ज्ञान बाह्य द्रव्यकै भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरितै कैसा ही जानै, समीपतै कैसा ही जानै, तत्काल कैसा ही जानै, जानतै बहुत बार होय जाय तब कैसा ही जानै । काहूकौ सशय लिए जानै, काहूकौ अन्यथा जानै, काहूकौ किंचित् जानै, इत्यादि रूपकरि निर्मल जानना होय सकै नाही । ऐसै यहु मतिज्ञान पराधीनता लिए इन्द्रिय मन द्वारकरि प्रवर्तै है । तहाँ इन्द्रियनिकरि तौ जितने क्षेत्रका विषय होय तितने क्षेत्र विषै जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कध होय तिनहीकौ जानै । तिनिविषै भी जुदे जुदे इन्द्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषै कोई स्कधके स्पर्शादिकका जानना हो है । बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूरि क्षेत्रवर्ती वा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनिकौ अत्यन्त अस्पष्टपनै जानै है सो भी इन्द्रियनिकरि जाका ज्ञान भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीकौ जानि सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाही करि असत्कौ जानै है । जैसै सुपने-विषै वा जागतै भी जे कदाचित् कही न पाइए ऐसै आकारादिक चितवै वा जैसै नाही तैसै मानै । ऐसै मन करि जानना होय है सो यहु

इन्द्रिय वा मन द्वारकरि जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पतीरूप एकेन्द्रियनिकै स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शख आदि बेइन्द्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ा मकोड़ा आदि तेइन्द्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कबूतर इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी ए पचेन्द्रिय है तिनिकै स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है । बहुरि तिर्यचनिविषै केई सजी हैं केई असजी है । तहाँ सजीनिकै मनजनित ज्ञान है, असजीनिकै नाही है । बहुरि मनुष्य देव नारकी सजी ही है तनि सबनिकै मनजनित ज्ञान पाइए है, ऐसै मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके सम्बन्धतै अन्य अर्थकौ जाकरि जानिये सो श्रुतज्ञान है । सो दोय प्रकार है । अक्षरात्मक १, अनक्षरात्मक २ । तहाँ जैसे 'घट' ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तौ मतिज्ञान भया तिनिके सम्बन्धतै घट पदार्थका जानना भया सो श्रुतज्ञान भया, ऐसै अन्य भी जानना । सो यहु तौ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । बहुरि जैसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तौ मतिज्ञान है ताके सम्बन्धतै यह हितकारी नाही यातै भागि जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है, ऐसै अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तहाँ एकेन्द्रियादिक असजी जीवनिकै तौ अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अर शेष सजी पचेन्द्रियकै दोऊ है । सो यहु श्रुतज्ञान है, सो अनेक प्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताकै भी आधीन है वा अन्य अनेक कारुणिकै आधीन है, तातै महापराधीन जानना ।

बहुरि अपनी मर्यादाकै अनुसारि क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिकौ स्पष्टपनै जाकरि जानिये सो अवधिज्ञान है सो यहु देव नारकीनिके तो सर्वकै पाइए है अर सजी पचेन्द्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिकै भी कोईकै पाइए है । असजीपर्यन्त जीवनिकै यहु होता ही नाही । सो यहु भी शरीरादिक पुद्गलनिकै आधीन है । बहुरि अवधि के तीन भेद है । देशावधि १, परमावधि २, सर्वावधि ३ । सो इनविषे थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किंचिन्मात्र रूपी पदार्थनौ जाननहारा देशावधि है सो ही कोई जीवकै होय है । बहुरि परमावधि, सर्वावधि अर मन पर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषे प्रगटै है । केवलज्ञान मोक्षमार्ग-स्वरूप है । तातै इस अनादि ससार अवस्था विषे नका सद्भाव ही नाही है, ऐसै तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि इन्द्रिय वा मनके स्पर्शादिक विषय तिनिका सम्बन्ध होतै प्रथम कालविषे मतिज्ञानकै पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभाम हो है ताका नाम चक्षु-दर्शन वा अचक्षुदर्शन है । तहाँ नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तौ चक्षुदर्शन है सो तौ चौइन्द्रिय पचेन्द्रिय जीवनिहीकै हो है । बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन च्यारि इन्द्रिय अर मन करि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवनिकै हो है ।

बहुरि अवधिके विषयनिका सम्बन्ध होतै अवधिज्ञानके पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास होय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनिकै अवधिज्ञान सम्भवे तिनिहीकै यहु हो है । जो यहु चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सो मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् पराधीन जानना । बहुरि केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है ताका यहाँ सद्भाव ही नाही । ऐसै

दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमके अनुसार हो है। जब क्षयोपशम थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है। जब बहुत हो है तब बहुत हो है। बहुरि क्षयोपशमतै शक्ति तौ ऐसी बनी रहै अर परिणामनकरि एक जीवकै एक कालविषै एक विषयहीका देखना वा जानना है। इस परिणामनहीका नाम उपयोग है। तहाँ एक जीवकै एक कालविषै कै तौ ज्ञानोपयोग हो है, कै दर्शनोपयोग हो है। बहुरि एक उपयोगका भी एक ही भेदकी प्रवृत्ति हो है। जैसे मतिज्ञान होय तब अन्य ज्ञान न होय। बहुरि एक भेदविषै भी एक विषयविषै ही प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शकौ जानै तब रसादिककौ न जानै। बहुरि एक विषय विषै भी ताके कोऊ एक अग ही विषै प्रवृत्ति हो है। जैसे उष्णस्पर्शकौ जानै तब रूक्षादिककौ न जानै। ऐसे एक जीवकै एक कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान वा दर्शनका परिणामन जानना। सो ऐसे ही देखिए है। जब सुनने विषै उपयोग लग्या होय तब नेत्रनिके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै, ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है। बहुरि परिणामनविषै शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषै ऐसा मानिए है कि अनेक विषयनिका युगपत् जानना वा देखना हो है, सो युगपत् होता नाही, क्रम ही करि हो है, सस्कारबलतै तिनिका साधन रहै है। जैसे कागलेकै नेत्र के दोय गोलक है, पूतरी एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है तैसे ही इस जीवकै द्वार तौ अनेक है अर उपयोग एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि सर्व द्वारनिका साधन रहै है।

इहाँ प्रश्न—जो एक कालविषै एक विषयका जानना वा देखना हो

है तो इतना ही क्षयोपशम भया कही, बहुत काहेक' कही ? बहुरि तुम कहो ही, क्षयोपशमतै शक्ति हो है तो शक्ति तो आत्माविषै केवलज्ञान-दर्शनकी भी पाइए है ।

ताका समाधान—जैसे काहू पुरुषकै बहुत ग्रामनिविषै गमन करने की शक्ति है । बहुरि ताको काहूँ रोक्या अर यहु कह्या, पाँच ग्रामनि-विषै जावो परन्तु एक दिनविषै एक ही ग्रामको जावो । तहाँ उस पुरुष कै बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाइए है, अन्य काल विषै सामर्थ्य होय, वर्तमानै सामर्थ्यरूप नाही है परन्तु वर्तमान पाँच ग्राम-नितै अधिक ग्रामनिविषै गमन करि सके नाही । बहुरि पाँच ग्रामनि विषै जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातै इनि-विषै गमन करि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक दिनविषै एक ग्रामको गमन करनेहीकी पाइए है । तैसे इम जीवकै सर्वको देखनेकी, जाननेकी शक्ति है । बहुरि याको कर्मनै रोक्या अर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिकौ जानी वा देखी परन्तु एक काल विषै एकहीको जानी वा देखी । तहाँ इस जीव 'सर्वके देखने जाननेकी शक्ति तो द्रव्यअपेक्षा पाइए है, अन्य-कालविषै सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाही, जातै अपने योग्य विषयनितै अधिक विषयनिकौ देखि जानि सकै नाही । बहुरि अपने योग्य विषयनिकौ देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है जातै इनिकौ देखि जानि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक कालविषै एकहीको देखनेकी वा जाननेकी पाइए है ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो ऐसे तौ जान्या परन्तु क्षयोपशम तो पाइए

अर बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त भए देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसै कर्महीका निमित्त तौ न रह्या?

ताका समाधान—जैसै रोकनहारानै यहु कह्या जो पाँच ग्रामनि-विषै एक ग्रामकौ एक दिनविषै जावो परन्तु इन किकरनिकौ साथ लेकै जावो तहाँ वे किकर अन्यथा परिणामै तौ जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय तैसै कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषै एक विषयकौ एक कालविषै देखौ वा जानौ परन्तु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भए देखौ वा जानौ। तहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणामै तौ देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय । ऐस यहु कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष है ताते कर्महीका निमित्त जानना । जैसे काहूकै अधिकारके परमाणु आड़े आएँ देखना न होय, घूघू मार्जारादिकनिकै तिनको आये भी देखना होय । सो ऐसा यहु क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसै जैसै क्षयोपशम होय तैसै तैसैही देखना जानना होय । ऐसै इस जीवकै क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्गविषै अवधि मनःपर्यय हो है ते भी क्षयोपशमज्ञान ही है तिनिकी भी ऐसै ही एक कालविषै एककौ प्रतिभासना वा परद्रव्यका आधीनपना जानना । बहुरि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्ततै बहुत ज्ञानदर्शनके अशनि का तो अभाव है अर तिनके क्षयोपशमतै थोरे अशनिका सद्भाव पाइए है ।

बहुरि इस जीवकै मोहके उदयतै मिथ्यात्व वा कषायभाव हो है तहाँ दर्शनमोहके उदयतै तौ मिथ्यात्वभाव हो है ताकरि यह जीव

अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धान करै है । जैसे है तैसे तौ न मानै है
 अर जैसे नाही है तेसे मानै है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुञ्ज प्रसिद्ध
 ज्ञानादिगुणनिका धारी अनादि निधनवस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गल-
 द्रव्यनिकापिड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीनसयोग भया,
 ऐसें शरीरादिक पुद्गल पर है । इनिका सयोगरूप नाना प्रकार मनुष्य
 तिर्यचादि पर्याय ही है, तिस पर्यायनिविषै ग्रहबुद्धि धारे है, स्व-परका
 भेद नाही करि सकै है । जो पर्याय पावै तिसहीकौ आपा मानै है । बहुरि
 तिस पर्यायविषै ज्ञानादिक है ते तौ आपके गुण है अर रागादिक हैं
 ते आपके कर्मनिमित्ततें उपाधिक भाव भए है अर वर्णादिक हैं ते
 आपके गुण नाही है, शरीरादिक पुद्गलके गुण है अर शरीरादिकविषै
 वर्णादिकनिकी वा परमाणूनिकी नाना प्रकार पलटनि हो है सो पुद्-
 गलकी अवस्था है सो इन सबनिहीकौ अपनो स्वरूप जानै है, स्वभाव पर
 भावका विवेक नाही हाय सक हैं । बहुरि मनुष्यादिक पर्यायनिविषं
 कुटुम्ब धनादिकका सम्बन्ध हो है, ते प्रत्यक्ष आपतें भिन्न हैं अर ते
 अपन आधीन होय नाही परिणामैं है तथापि तिनि विषै ममकार करे
 है । ए मेरे हे वे काहू प्रकार भी अपने होते चाहि, यह ही अपनी मानि
 तें अपने मानै है । बहुरि मनुष्यादि पर्यायनिविषै कदाचित् देवादिकका
 वा तत्त्वनिका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तौ प्रतीति करे
 है अर यथाथस्वरूप जसं है तैसे प्रतीति न करै है । ऐसे दर्शनमोहके
 उदयकरि जीवकै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो है । जहाँ तीव्र
 उदय होय है तहाँ सत्यश्रद्धानतें घना विपरीत श्रद्धान होय है । जब
 मद उदय होय है तब सत्यश्रद्धानतें थोरा विपरीतश्रद्धान हो है ।

बहुरि चारित्रमोहके उदयतै इस जीवकै कषायभाव हो है तब यह देखता जानता सता परपदार्थनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानि क्रोधादिक करै है । तहाँ क्रोधका उदय होतै पदार्थनिविषै अनिष्टपनौ वा ताका बुरा होना चाहै । कोऊ मदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै । बहुरि शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब वाकौ वध बन्धादिकरि वा मारनेकरि दुख उपजाय, ताका बुरा चाहै । बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोई प्रकार परिणए, आपकौ सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै । या प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तौ होय, बुरा होना भवितव्य आधीन है ।

बहुरि मानका उदय होतै पदार्थविषै अनिष्टपनौ मानि ताकौ नीचा किया चाहै, आप ऊँचा भया चाहै, मल धूलि आदि अचेतन पदार्थनिविषै घृणा वा निरादरादिककरि तिनिकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुरि पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिकौ नमावना, अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनिकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुरि आप लोकविषै जैसे ऊँचा दीसै तैसे शृ गारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकौ हीन दिखाय, आप ऊँचा हुआ चाहै । बहुरि अन्य कोई आपतै ऊँचा कार्य करै ताकौ कोई उपाय करि नीचा दिखावै और आप कार्य करै ताकूँ ऊँचा दिखावै, या प्रकार मानकरि अपनी महत्ताकी इच्छा तौ होय, महत्ता होनी भवितव्य आधीन है ।

बहुरि मायाका उदय होतै कोई पदार्थकौ इष्ट मानि नाना प्रकार छलनिकरि ताकी सिद्धि किया चाहै । रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदा-

र्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करै । परको ठिगनैके अर्थ अपनी अवस्था अनेक प्रकार करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपनाअभिप्राय सिद्ध किया चाहै । या प्रकार मायाकरि इष्ट-सिद्धिके अर्थ छल तौ करै अर इष्टसिद्धि होना भवितव्य आधीन है ।

बहुरि लोभका उदय होतै पदार्थनिकौ इष्ट मानि तिनिकी प्राप्ति चाहै । वस्त्राभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय । बहुरि आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोई परिणमन होना इष्ट मानि तिनिकौ तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति की इच्छा तौ होय अर इष्ट प्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसे क्रोधादिका उदयकरि आत्मा परिणमैहै, तहाँ एक एक कषायका च्यारि च्यारि प्रकार है । अनतानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्या-नावरण ३, सज्ज्वलन ४ । तहाँ (जिनका उदयतै आत्माकै सम्यक्त्व न होय, स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकै ते अनतानुबन्धीकषाय है ।*) जिनि का उदय होतै देशचारित्र न होय तातै किंचित् त्याग भी न होय सकै, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय है । बहुरि जिनि का उदय होतै सकलचारित्र न होय तातै सर्वका त्याग न होय सकै, ते प्रत्याख्याना-वरण कषाय है । बहुरि जिनि का उदय होतै सकलचारित्रको दोष उपज्या करै तातै यथाख्यातचारित्र न होय सकै, ते सज्ज्वलन कषाय है । सो अनादि ससार अवस्थाविषै इनि च्यारचौ ही कषायनिका निरतर

उदय पाइए है । परमकृष्णालेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहाँ भी अर शुक्ललेज्यारूप मदकषाय होय तहाँ भी निरन्तर च्यारचौहीका उदय रहै है । जातै तीव्रमन्दकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नाही है, सम्यक्त्वादि घातनेकी अपेक्षा ए भेद है । इनिही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतै तीव्र क्रोधादिक हो है, मन्द अनुभाग उदय होतै मन्द उदय हो है । बहुरि मोक्षमार्ग भए इनि च्यारौ विषै तीन, दोय, एकका उदय हो है, पीछै च्यारचौका अभाव हो है । बहुरि क्रोधादिक च्यारचौ कषायनिविषै एककाल एकहीका उदय हो है । इनि कषायनिकै परस्पर कारणकार्यपनौ है । क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, तातै काहूकाल भिन्नता भासै, काहूकाल न भासै है । ऐसै कषायरूप परिणामन जानना । बहुरि चारित्र-मोहहीके उदयतै नोकषाय होय है तहाँ हास्यका उदयकरि कही इष्टपनौ मानि प्रफुल्लित हो है, हर्ष मानै है । बहुरि रतिका उदय करि काहूकौ इष्ट मानि प्रीति करै है तहाँ आसक्त हो है । बहुरि अरतिका उदय करि काहूकौ अनिष्ट मानि अप्रीति करै है तहाँ उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोक का उदयकरि कही अनिष्टपनौ मानि दिलगीर हो है, विषाद मानै है । बहुरि भयका उदयकरि किसीकौ अनिष्ट मानि तिसतै डरै है, वाका संयोग न चाहै है । बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू पदार्थकौ अनिष्ट मानि ताकी घृणा करै है, वाका वियोग चाहै है । ऐसै ए हास्यादिक छह जानने । बहुरि वेदनिके उदयतै याकै काम परिणाम हो है तहाँ स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसौ रमनेकी इच्छा हो है अर पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसो रमनेकी इच्छा हो है अर नपुंसकवेदके उदयकरि

युगपत् दोऊनिसौ रमनेकी इच्छा हो है, ऐसै ए नव तौ नोकषाय है । क्रोधादि सारिखे ए बलवान नाही तातै इनिको ईषत्कषाय कहै है । यहाँ नोशब्द ईषत् वाचक जानना । इनिका उदय तिनि क्रोधादिक-निकी साथि यथासम्भव हो है । ऐसै मोहके उदयतै मिथ्यात्व वा कषायभाव हो है सो ए कारण ससारके मूल ही है । इनिही करि वर्तमान काल विषै जीव दुखी है अर आगामी कर्मबन्धनके भी कारण ए ही है । बहुरि इनिहीका नाम राग द्वेष मोह है । तहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है जातै तहाँ सावधानीका अभाव है । बहुरि माया लोभ कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग हे जातै तहाँ इष्ट-बुद्धि करि अनुराग पाइए है । बहुरि क्रोध मान कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जातै तहाँ अनिष्ट बुद्धि करि द्वेष पाइए है । बहुरि सामान्यपने सबही का नाम मोह है । तातै इनि विषै सर्वत्र असावधानी पाइए है । बहुरि अतरायके उदयतै जीव चाहै सो न होय । दान दिया चाहै देय न सकै । वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय । भोग किया चाहै सो न होय । उपभोग किया चाहै सो न होय । अपनी ज्ञानादि शक्तिकौ प्रगट किया चाहै सो न प्रगट होय सकै । ऐसै अतरायके उदयतै चाह्या चाहै सो होय नाही । बहुरि तिसहीका क्षयोपशमतै किचिन्मात्र चाह्या भी हो है । चाहिए तौ बहुत है परन्तु किंचिन्मात्र (चाह्या हुआ होय है । बहुत दान देना चाहै है परन्तु थोड़ा ही॥) दान देय सकै है । बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ाही लाभ

॥ यह पक्ति खरडा प्रांत में नहीं है किन्तु अन्य सब प्रतियो में है, इस कारण आवश्यक जान यहा दे दी गई है ।

हो है । ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिएं । या प्रकार घातिकर्मनिके उदयतै जीवकै अवस्था हो है । बहुरि अघातिकर्मनिविषै वेदनीयके उदयकरि शरीरविषै बाह्य सुख दुःखका कारण निपजै है । शरीरविषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ शक्ति-वानपनौ दुर्बलपनौ इत्यादि अरु क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो है । बहुरि बाह्यविषै सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक, असुहावना ऋतु पवनादिक वा अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र वध बधनादिक सुख दुःखकौ कारन हो है । ए बाह्यकारण कहै तिनि विषै केई कारण तौ ऐसे है जिनिके निमित्तस्यौ शरीरकी अवस्था ही सुख दुःखको कारण हो है अरु वे ही सुख दुःखकौ कारन न हो है । बहुरि केई कारण ऐसे है जे आप ही सुख दुःखकौ कारण हो है । ऐसे कारणका मिलना वेदनीयके उदयतै हो है । तहाँ सातावेदनीयतैं सुखके कारण मिलै अरु असातावेदनीयतैं दुःखके कारण मिलै । सो इहाँ ऐसा जानना, ए कारणही तौ सुखदुःखकौ उपजावै नाही, आत्मा मोहकर्म का उदयतै आप सुखदुःख मानै है । तहाँ वेदनीयकर्मका उदयकै अरु मोहकर्मका उदयकै ऐसाही सम्बन्ध है । जब सातावेदनीयका निपजाया बाह्य कारण मिलै तब तौ सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होय अरु जब असातावेदनीय का निपजाया बाह्यकारन मिलै तब दुःख मानने-रूप मोहकर्मका उदय होय । बहुरि एक ही कारन काहूकौ सुखका, काहूकौ दुःखका कारण हो है । जैसै काहूकै सातावेदनीयका उदय होतै मिल्या जैसा वस्त्र सुखका कारण हो है, तैसा ही वस्त्र काहूकौ असाता

वेदनीयका उदय होतै मिल्या सो दुःखका कारण हो है । तातै बाह्य वस्तु सुखदुःखका निमित्तमात्र हो है । सुख दुःख हो है सो मोहके निमित्ततै हो है । निर्मोही मुनिकै अनेक ऋद्धि आदि परीसह आदि कारन मिलै तौ भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवकै कारन मिलै वा बिनाकारन मिलै भी अपने सकल्प हीते सुखदुःख हुआ ही करै है । तहाँ भी तीव्रमोहीकै जिस कारनको मिले तीव्र सुख दुःख होय तिसही कारनको मिलै मदमोहीकै मद सुखदुःख होय । तातै सुख-दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है । अन्य वस्तु है सो बलवान कारन नाही । परन्तु अन्य वस्तुकै अर मोही जीवकै परिणामनिके निमित्तनैमित्तिककी मुख्यता पाइए है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहीकी सुखदुःखका कारन मानै है । ऐसै वेदनीयकरि सुखदुःखका कारन निपजै है । बहुरि आयुकर्मके उदयकरि मनुष्यादिपर्यायिनिकी स्थिति रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारन मिलौ, शरीरस्यौ सम्बन्ध न छूटै । बहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किएँ भी शरीरस्यौ सम्बन्ध रहै नाही, तिसहीकाल आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस ससारविषै जन्म, जीवन, मरनका कारन आयुकर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीन-पर्यायिविषै जन्म हो है । बहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारनतै जीवना हो है । बहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनेतै मरन हा है । सहज ही ऐसा आयु-कर्मका निमित्त है । और कोई उपजावनहारा, क्षपावनहारा, रक्षाकरने हारा है नाही, ऐसा निश्चय करना । बहुरि जैसे नवीन वस्त्र पहरे

कितेक काल पहरे रहै पीछै ताकू छोड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसे जीव नवीन शरीर धरै, कितेक काल धरे रहै, पीछै ताकू छोड़ि अन्य शरीर धरै है । तातै शरीरसम्बन्धअपेक्षा जन्मादिक है । जीव जन्मादि रहित नित्य ही है तथापि मोही जीवकै अतीत अनागतका विचार नाही । ताते पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्यायसम्बन्धी कार्यनि-विषे ही तत्पर होय रह्या है । ऐसै आयुकरि पर्यायकी स्थिति जाननी । बहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषै प्राप्त हो है, तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है । बहुरि तहाँ त्रस स्थावरादि विशेष निपजै है । बहुरि तहाँ एकेद्रियादि जातिकौ धारै है । इस जाति कर्म-का उदयकै अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमकै निमित्तनैत्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपशय होय तैसी जाति पावै । बहुरि शरीरनिका सम्बन्ध हो है तहाँ शरीरका परमाणु अर आत्माका प्रदेशोका एक बन्धन हो है अर सकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है । बहुरि नोर्करूप शरीरविषै अगोपांगादिकका योग्य स्थान प्रमाण लिए हो है । इसहीकरि स्पर्शन रसन आदि द्रव्यइन्द्रिय निपजै है वा हृदय-स्थानविषै आठ पाखडीका फूल्याकमलकै आकार द्रव्यमन हो है । बहुरि तिस शरीरहीविषै आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिक-का विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परमाणु परमाणु ऐसै परिणामै है । बहुरि श्वासो-च्छ्वास वा स्वर निपजै है सो ए भी पुद्गलके पिंड है अर शरीरस्यौ एक बधानरूप है । इनविषै भी आत्माके प्रदेशव्याप्त है । तहां श्वासोच्छ्-वास तौ पवन है सो जैसै आहारकौ ग्रहै नीहारकौ निकासै तब ही जीवनी

होय तैसे बाह्यपवनकौ ग्रहे अर अम्यतरपवनकौ निकासै नब ही जीवितव्य रहै । तातैं श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारन है । इस शरीरविषै जैसे हाड माँसादिक है तैसे ही पवन जानना । बहुरि जैसे हस्तादिकसौ कार्य करिए तैसे ही पवनतै कार्य करिए है । मुखमै ग्रास धरचा ताकौ पवनतै निगलिए है, मलादिक पवनतै ही बाहर काढिए है, तैसे ही अन्य जानना । बहुरि नाडी वा वायुरोग वा वायगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अग जानने । बहुरि स्वर है सो शब्द है । सो जैसे वीणाकी तानिकी हलाए भाषारूपहोने योग्य पुद्गलस्कध है, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणामै है तैसे तालवा होठ इत्यादि अगनिकौ हलाए भाषापर्याप्तविषै ग्रहे पुद्गलस्कध है, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणामै है । बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो है । इहाँ ऐसा जानना, जैसे दोयपुरुषनिकै इकदडी बेडी है तहाँ एक पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादिक करै तो गमनादि होय सकै, दोऊनिविषै एक बैठि रहै तौ गमनादि होय सकै नाही अर दोऊनिविषै एक बलवान होय तौ दूसरेकौ भी घसीट ले जाय तैसे आत्माकै अर शरीरादिकरूप पुद्गलकै एकक्षेत्रावगाहरूप बधान है तहाँ आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि रहित हुआ हलनचलन न करै वा पुद्गलविषै शक्ति पाइए है अर आत्माकी इच्छा न होय तौ हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इनि दिपै पुद्गल बलवान होय हालै चालै तौ ताकी साथि बिना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसे हलनचलनादि होय है । बहुरि याका अपजस आदि बाह्य निमित्त बनै हैं । ऐसे ए कार्य निपजै है, तिनिकारे

मोहके अनुसारि आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतै स्वमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो है और कोई करनहारा नाही है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहाँ है ही नाही । बहुरि गोत्रकर्मकरि ऊँचा नीचाकुलविषै उपजना हो है तहाँ अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है । मोहके निमित्ततै तिन करि आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । एसै अघाति कर्मनिका निमित्त तै अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि ससारविषै घाति अघाति कर्मनिका उदयकै अनुसार आत्मकै अवस्था हो है । सो हे भव्य अपने अन्तरगविषै विचारि देखि, एसै ही है कि नाही । सो ऐसा विचार किए एसै ही प्रतिभासै । बहुरि जो एसै है तौ तू यह मान कि 'मेरै अनादि ससार रोग पाइए है ताके नाशका मोकौ उपाय करना,' इस विचारतै तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसार अवस्थाका

निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥२॥

तीसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश

दोहा

सो निजभाव मदा सुखद, अपनों दरो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुखनिकौ, करि है मत्तानार ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषे नानाप्रकार दुःख है तिनिका वर्णन करिए है—जातें जो संसारविषे भी सुख होय तौ संसारतें मुक्त होने का उपाय काहेकौ करिए । इस संसारविषे अनेक दुःख है, तिसहीतें संसारतें मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसे वैद्य है सो रोग का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीकौ संसार रोगका निश्चय कराय पीछे तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै है तैसे यहाँ संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीकौ संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनिका उपाय करनेकी रुचि कराईए है । जैसे रोगी रोगतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानै नाही, साँचा उपाय जान नाही अर दुःख भी सह्या जाय नाही । तब आपको भासै सो ही उपाय करै तातें दुःख दूरि होय नाही । तब तड़फि तड़फि परवश हुवा तनि दुःखनिकौ सहै है परन्तु ताका मूल कारण जानै नाही । याकौ वैद्य दुःखका मूलकारण बतावै, दुःखका स्वरूप बतावै, या के किये उपायनिकूँ भूठे दिखावै तब साचे उपाय करनेकी रुचि होय । तैसेही यह संसारी संसारतें दुःखी होय रह्या है

परन्तु ताका मूल कारण जानै नाही अर सॉचा उपाय जानै नाहीं अर दुख भी सह्या जाय नाही । तब आपकौ भासै सो ही उपाय करै तातै दुख दूरि होय नाही । तब तडफि-तडफि परवग हुवा तिनि दु खनिकौ सहै है ।

दुःखोंका मूल कारण

याकौ यहाँ दु खका मूलकारण बताइए है, दुःखका स्वरूप बताइए है अर तिनि उपायनिकू भूठे दिखाइए तौ सॉचे उपाय करनेकी रुचि होय तातै यह वर्णन इहाँ करिये है । तहाँ सब दु खनिका मूल-कारन मिथ्यादर्शन, अज्ञान अर असयम है । जो दर्शनमोहके उदयतै भया अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है नाकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है, अन्यथा प्रतीति हो है । बहुरि तिस मिथ्या-दर्शनहीके निमित्ततै क्षयोपक्षमरूपज्ञान है सो अज्ञान होय रह्या है । ताकरि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है, अन्यथा जानना हो है । बहुरि चारित्रमोहके उदयतै भया कषायभाव ताका नाम असयम है ताकरि जैसै वस्तुका स्वरूप है तैसा नार्हा प्रवर्तै है, अन्यथा प्रवृत्ति हा है । ऐसै ये मिथ्यादर्शनादिक है तेई सब दु.खनिका मूलकारन है । कैसे ? सो दिखाइये है:—

मिथ्यात्वका प्रभाव

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्व-पर-विवेक नाही होइ सकै है एक आप आत्मा अर अनत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनिका सयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहीकौ आपो मानै है । बहुरि

आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है । अरु कर्मउपाधिते भए क्रोधादिकभाव तिनिरूप परिणाम पाइए है । बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटै है अरु स्थूल कृपादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है । इन सबनिकौ अपना स्वरूप जानै है । तहाँ ज्ञानदर्शकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारे हो है ताते यहु मानै है, ए त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन ये मेरे अंग है । इनिकरि मै देखौ जानौ हौ ऐसी मानिताते इन्द्रियनिविषे प्रीति पाइए है ।

मोहजनित विषयामिलापा

बहुरि मोहके आवेशते तनि इन्द्रियनिके द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा हो है । बहुरि तनिविषे इनिका ग्रहण भए तिस इच्छा के मिटनेते निराकुल हो है तब आनन्द मानै है । जैसे कूकरा हाड़ चाबै ताकरि अपना लोही निकसे ताका स्वाद लेय ऐसे मानै, यहु हाड़निका स्वाद है । तैसे यहु जीव विषयनिकौ जानै ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्त्तै ताका स्वाद लेय ऐसे मानै, यहु विषयका स्वाद है सो विषयमें तौ स्वाद है नाही । आप ही इच्छा करी थी ताको आप ही जानि आप ही आनन्द मान्या, परन्तु मै अनादि अनतज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा नि केवलज्ञानका तौ अनुभव है नाही । बहुरि मै नृत्य देख्या, राग सुम्या, फूल सू घ्या, पदार्थ स्पर्शा, स्वाद जान्या तथा मौकौ यहु जानना, इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषयनिकरि ही प्रघानता भासै है । ऐसे इस जीवके मोहके निमित्तते विषयनिकी इच्छा पाइए है ।

सो इच्छा तौ त्रिकालवर्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है । मैं सर्वको स्पर्शों, सर्वको स्वादों, सर्व को सूंघों, सर्वको देखों, सर्वको सुनों, सर्वको जानों सो इच्छा तौ इतनी है अर शक्ति इतनी ही है जो इन्द्रियनिके सन्मुख भया वर्तमान स्पर्शरस गन्ध वर्ण शब्द तिनिविषे काहूको किंचिन्मात्र ग्रहै वा स्मरणादिकतै मनकरि किछू जानै सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्धि होय । तातै इच्छा कबहूँ पूर्ण होय नाही । ऐसी इच्छा तौ केवलज्ञान भए सम्पूर्ण होय । क्षयोपशमरूप इन्द्रियकरि तौ इच्छा पूर्ण होय नाही तातै मोहके निमित्ततै इन्द्रियनिकै अपने अपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा रहिवो ही करै ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है । ऐसा दुःखी हो रह्या है जो एक कोई विषयका ग्रहणकै अर्थ अपना मरनको भी नाही गिनै है । जैसे हाथीकै कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी अर मच्छकै बड़सीकै लाग्या माँस स्वादनेकी अर अमरकै कमलसुगन्ध सूंघनेकी अर पतंग कै दीपकका वण देखनेकी अर हिरणकै राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासै तौ भी मरनको गिनै नाही, विषयनिका ग्रहण करै जातै मरण होनैतै इन्द्रियनिकरि विषयसेवन की पीड़ा अधिक भासै है । इनि इन्द्रियनिकी पीडाकरि सर्व जीव पीड़ितरूप निर्विचार होय जैसे कोऊ दुखी पर्वततै गिरि पड़ै तैसे विषयनिविषे भूपापात ले है । नानाकष्टकरि धनको उपजावै ताको विषयके अर्थ खोवै । बहुरि विषयनिके अर्थ जहाँ मरन होता जानै तहाँ भी जाँय, नरकादिकौ कारन जे हिसादिक कार्य तिनिकौ करै वा क्रोधादि कषायनिकों उपजावै सो कहा करै, इन्द्रियनिकी पीड़ा सही न जाय तातै अन्य विचार किछू आवत

नाही । इस पीडाहीकरि पाडित भए इन्द्रादिक है ते भी विषयनिविष्ट अति आसक्त हो रहे हैं । जैसे खाजि रोगकरि पीडित हुवा पुष्प आसक्त होय खजावै है, पीडा न होय तो काहेकौ खजावै, तैसे इन्द्रिय रोगकरि पीडित भए इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करै है । पीडा न होय तौ काहेकौ विषय सेवन करै ? ऐसे जानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमते भया इन्द्रियादिजनित ज्ञान हे सो मिथ्यादर्शनादिके निमित्तते इच्छासहित होय दु खका कारण भया है ।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब इस दु ख दूरि होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिए है—इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तौ नाना प्रकार भोजनादिकनिकरि इन्द्रियनिकौ प्रबल करै है अर ऐसे ही जानै है जो इन्द्रिय प्रबल रहे मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है । बहुरि तहाँ अनेक बाह्यकारण चाहिए है तिनिका निमित्त मिलावै है । बहुरि इन्द्रिय है ते विषयकौ सन्मुख भए ग्रहै ताते अनेक बाह्य उपाय करि विषयनिका अर इन्द्रियनिका सयोग मिलावै है । नाना प्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका सयोग मिलावनेके अर्थि बहुत खेदखिन्न हो है । बहुरि इन इन्द्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिस विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहै । पीछें मन द्वारे स्मरणमात्र रह जाय । काल व्यतीत होते स्मरण भी मन्द होता जाय ताते तिनि विषयनिकौ अपने आधीन राखनेका उपाय करै अर शीघ्र शीघ्र तिनिका ग्रहण किया कम्पै । बहुरि इन्द्रियनिके

तौ एक कालविषै एक विषयहीका ग्रहण होय अर यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाहै तातै आखता* होय शीघ्र शीघ्र एक विषयकौ छोड़ि औरकौ ग्रहै । बहुरि वाकौ छोड़ि औरकौ ग्रहै, ऐसै हापटा मारै है । बहुरि जो उपाय याकौ भासै है सो करै है सो यह उपाय भूठा है । जातै प्रथम तो इन सबनिका ऐसै ही होना अपने आधीन नाही, महा-कठिन है । बहुरि कदाचित् उदय अनुसारि ऐसै ही विधि मिलै तौ इन्द्रियनिकौ प्रबल किए किछू विषयग्रहणकी शक्ति बधै नाही । यह शक्ति तौ ज्ञानदर्शन बधे+ बधै ‡ । सो यह कर्मका क्षयोपशमके आधीन है । किसीका शरीर पुष्ट है ताकै ऐसी शक्ति घाटि देखिए है । काहूकै शरीर दुर्बल है ताकै अधिक देखिए है । तातै भोजनादिककरि इन्द्रिय-पुष्ट किए किछू सिद्धि है नाही । कपायादि घटनेतै कर्मका क्षयोपशम भए ज्ञाननर्शन बधै तब विषय ग्रहणकी शक्ति बधै है । बहुरि विषयनि-का सयोग मिलावै सो बहुतकालताई रहता नाही अथवा सर्व विषयनि का सयोग मिलता ही नाही । तातै यह आकुलता रहिवो ही करै । बहुरि तिनि विषयनिकौ अपने आधीन राखि शीघ्र शीघ्र ग्रहण करै सो वे आधीन रहते नाही । वे तौ जुदे द्रव्य अपने आधीन परिणामै है वा कर्मोदयके आधीन है । सो ऐसा कर्मका बन्ध यथायोग्य शुभ भाव भए होय । फिर पीछै उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है । अनेक उपाय करतै भी कर्मका निमित्त बिना सामग्री मिलै नाही । बहुरि एक विषय कौ छोड़ि अन्यका ग्रहणकौ ऐसै हापटा मारै है, सो कहा सिद्ध हो है । जैसै मरणकी भूख वालेकौ कण मिल्या तौभूख कहा मिटै ? तैसै सर्व

का ग्रहणकी जाकै इच्छा ताकै एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसे मिटे ? इच्छा मिटे बिना सुख होता नाही । तातै यह उपाय भूठा है ।

कोऊ पूछे कि इस उपायतै केई जीव सुखी होते देखिए है, सर्वथा भूठ कैसे कहो ही ?

ताका समाधान—सुखी तौ न हो है, भ्रमते सुख मानै हैं । जो सुखी भया तौ अन्य विषयनिकी इच्छा कैसे रहैगी । जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेकौ चाहै तैसे दुख मिटे अन्य विषयकौ काहेकौ चाहै । तातै विषयका ग्रहणकरि इच्छा थभि जाय तौ हम सुख मानै । सो तौ यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तौ तिसकी इच्छा रहे अर जिस समय ताका सग्रह भया तिसही समय अन्य विषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तौ यह सुख मानना कैसे है । जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रक ताकौ एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षण करि चैन मानै, तैसे यह महातृष्णावान् याकौ एक विषयका निमित्त मिल्या ताका ग्रहणकरि सुख मानै है । परमार्थतै सुख है नाही ।

कोऊ कहै जैसे कण कणकरि अपनी भूख मेटै तैसे एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तौ दोष कहा ?

ताका समाधान—जो कण भेले होय तौ ऐसे ही मानै । परन्तु जब दूसरा कण मिले तब तिस कणका निर्गमन होय जाय तौ कैसे भूख मिटे ? तैसे ही जानने विषे विषयनिका ग्रहण भेले होता जाय तौ इच्छा पूरण होय जाय परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करे तब पूर्वं विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाही तौ कैसे इच्छा पूरण होय ? इच्छा पूरण भये बिना आकुलता मिटे नाही । आकुलता मिटे

बिना सुख कैसे कहा जाय । बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या-दर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करै है तातै आगामी अनेक दुखका कारन कर्म बधै है । जातै यह वर्तमानविषै सुख नाही, आगामी सुखका कारन नाही, तातै दुःख ही है । सोई प्रवचनसार विषै कहा है—

“सपर बाधासहियं विच्छिन्नं बंधकारणं विसमं ।

जं इंदिएहिं लद्धं तं सोखं दुखमेव वद्धाधा ॥१॥

जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है, बाधासहित है, विनाशीक है, बधका कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख तैसा दुःखही है । ऐसै इस ससारीकरि किया उपाय भूठा जानना । तौ साँचा उपाय कहा?

दुःख निवृत्तिका साँचा उपाय

जब इच्छा तौ दूरि होय अरु सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या करै तब यह दुख मिटै । सो इच्छा तौ मोह गए मिटै और सबका युगपत् ग्रहण केवलज्ञान भए होय । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है, सोई साँचा उपाय जानना । ऐसै तौ मोहके निमित्ततै ज्ञानावरण दर्शनावरणाका क्षयोपशम भी दुःखदायक है, ताका वर्गन किया ।

इहाँ कोऊ कहै, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयतै जानना न भया ताकूँ दुःखका कारण कहौ, क्षयोपशमकौ काहेकौ कहो ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारण होय तौ पुद्गलकै भी दुःख ठहरै । तातै दुःखका मूलकारण तौ इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहीतै हो है, तातै क्षयोपशमकौ दुःखका कारण कहा है, परमार्थतै क्षयोपशम भी दुःखका कारन नाही । जो मोहतै विषय-

ग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारण जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसे सो कहिए है—

दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयते मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसे याकै श्रद्धान है तैसे तो पदार्थ है नाही, जैसे पदार्थ है तैसे यह माने नाही, ताते याकै आकुलता ही रहै । जैसे बाउलाकौ काहुनै वस्त्र पहराया, वह बाउला तिस वस्त्रको अपना अंग जानि आपकू अर शरीरकौ एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालेकै आधीन है, सो वह कबहू फारै, कबहू जोरै, कबहू खीसै, कबहू नवा पहरावै इत्यादि चरित्र करै । वह बाउला तिसकौ अपने आधीन मानै, बाकी पराधीन क्रिया होय ताते महाखेदखिन्न होय । तैसे इस जीवकौ कर्मोदयनै शरीर सम्बन्ध कराया । वह जीव तिस शरीरकौ अपना अंग जानि आपकौ अर शरीरकौ एक मानै, सो शरीर कर्मके आधीन, कबहू कृप होय, कबहू स्थूल होय, कबहू नष्ट होय, कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसकौ आपके आधीन जाने, बाकी पराधीन क्रिया होय ताते महाखेदखिन्न हो है । बहुरि जैसे जहाँ बाउला तिष्ठै था तहाँ मनुष्य घोटक धनादिक कहीतै आनि उतरै, वह बाउला तिनकौ अपने जानै, वे तो उनहीके आधीन, कोऊ आवै, कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणाम । यह बाउला तिनकौ अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तव खेदखिन्न होय । तैसे यह जीव जहाँ पर्याय धरै तहाँ स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहीतै आनि प्राप्त भए, यह जीव तिनकौ अपने जानै सो वे तो उनहीके आधीन, कोऊ आवै, कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप

परिणामै । यह जीव तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय ।

इहाँ कोऊ कहै, काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जीवकै आधीन भी तौ क्रिया होती देखिए है तब तो सुखी हो है ।

ताका समाधान—शरीरादिककी, भवितव्यकी अर जीवकी इच्छा की विधि मिले कोई एक प्रकार जैसे वह चाहै तैसे परिणामै तातें काहू कालविषै वाहीका विचार होतै सुखकी सी आभासा होय परन्तु सर्व ही तौ सर्व प्रकार यह चाहै तैसे न परिणामै । तातें अभिप्रायविषै तो अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै । बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छा अनुसारि परिणामता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक विषै अहकार ममकार करै है । सो इस बुद्धिकरि तिनिके उपजावनेकी वा बधावनेकी वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है । नानाप्रकार कष्ट सहकरि भी तिनिका भला चाहै है । बहुरि जो विषयनिकी इच्छा हो है, कषाय हो है, बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानै है, उपाय अन्यथा करै है, साँचा उपायकौ न श्रद्धहै है, अन्यथा कल्पना करै है सो इति सबनिका मूलकारण एक मिथ्यादर्शन है । याका नाश भए सबनिका नाश होइजाय तातें सब दुःखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है । बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाही करै है । अन्यथा श्रद्धानकौ सत्यश्रद्धान मानै, उपाय काहेकौ करे । बहुरि सजी पचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारै तहाँ अभाग्यतै कुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बने तौ अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होइ जाय । यह तौ जानै, इनतै मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय कर जाकरि यह अचेत

होय जाय । वस्तु स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषै दृढ होइ जाय । तब विषयकषायकी वासना बधनेतै अधिक दुखी होइ । बहुरि कदाचित् सुदेव सुगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तो तहाँ तिनिका निश्चय उपदेशकौ तौ श्रद्धहै नाही, व्यवहार श्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै । तहाँ मदकषाय वा विषय इच्छा घटै तौ थोरा दुखी होय, पीछै बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय । तातै यह ससारी उपाय करै सो भी भूठा ही होय । बहुरि इस संसारीकै एक यह उपाय है जो आपके जैसा श्रद्धान है तैसै पदार्थनिकौ परिणामाया चाहै सो वै परिणामै तौ याका साँचा श्रद्धान होइ जाय । परन्तु अनादि निधन वस्तु जुदी जुदी अपनी मर्यादा लिये परिणामै है । कोऊ कोऊकै आधीन नाही । कोऊ किसीका परिणामाया परिणामै नाही । तिनिकौ परिणामाया चाहै सो उपाय नाही । यह तौ मिथ्यादर्शन ही है । तौ साँचा उपाय कहा है ? जैसै पदार्थनिका स्वरूप है तैसै श्रद्धान होइ तौ सर्व दुख दूरि होइ जाय । जैसै कोऊ मोहित होय मुरदाकौ जीवता मानै वा जिवाया चाहै सो आप ही दुखी हौ है । बहुरि वाकौ मुरदा मानना अर यह जिवाया जीवैगा नाही ऐसा मानना सो ही तिस दुख दूरि होनेका उपाय है । तैसै मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिकौ अन्यथा मानै, अन्यथा परिणामाया चाहै तौ आप ही दुखी हो है । बहुरि उनकौ यथार्थ मानना अर ए परिणामाए अन्यथा परिणामैगे नाही ऐसा मानना सोही तिस दुःखके दूरि होनेका उपाय है । भ्रमजनित दुखका उपाय भ्रम दूरि करना ही है । सो भ्रम दूरि होनेतै सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना ।

चारित्र्यमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

बहुरि चारित्र्यमोहके उदयतै क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नौ-
 कषायरूप जीवके भाव हो है । तब यह जीव क्लेशवान् होय दु खी होता
 संता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्तै है । सोई दिखाइए है—
 जब याकै क्रोध कषाय उपजै, तब अन्यका बुरा करनेकी इच्छा होई ।
 बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप
 वचन बोलै । अपने अगनि करि वा शस्त्रपाषाणादिकरि घात करै ।
 अनेक कष्ट सहनेकरि वा धनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि
 अपना भी बुरा कर अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै । अथवा औरनि-
 करि बुरा होता जानै तौ औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव
 बुरा होय तौ अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछू भी प्रयोजन
 सिद्ध न होय तौ भी वाका बुरा करै । बहुरि क्रोध होतै कोई पूज्य वा
 इष्ट भी बीचि आवै तां उनकौ भी बुरा कहै । मारने लगि जाय, किछू
 विचार रहता नाही । बहुरि अन्यका बुरा न होई तौ अपने अंतरंग
 विषै आप ही बहुत सन्तापवान होइ वा अपने ही अगनिका घात करै
 वा विषादिकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था क्रोध होतै हो है । बहुरि जब
 याकै मानकषाय उपजै तब औरनिकौ नीचा वा आपकौ ऊँचा दिखा-
 वनेकी इच्छा होइ । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, अन्यकी
 निंदा करै, आपकी प्रशंसा करै वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी
 महिमा मिटावै, आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि धनादिकका संग्रह
 किया ताकौ दिवाहादि कार्यनिविषै खरचै वा देना करि भी खर्चै ।
 मूए पीछै हमारा जस रहैगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकै भी

अपनी महिमा बधावै । जो अपना सन्मानादि न करै ताको भय आदिक दिखाय दु ख उपजाय अपना सन्मान करावै । बहुरि मान होतै कोई पूज्य बडे होहि तिनका भी सन्मान न करै, किछू विचार रहता नाही । बहुरि अन्य नीचा, आप ऊँचा न दीसै तौ अपने अतरंगविषै आप बहुत सन्तापवान् होय वा अपने अगनिका घात करै वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था मान होतै होय है । बहुरि जब याकै माया-कषाय उपजै तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, नानाप्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप शरीरकी अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिकौ अन्यथा दिखावै । बहुरि जिन-विषै अपना मरन जानै ऐसे भी छल करै । बहुरि कपट प्रगट भए अपना बहुत बुरा होइ, मरनादिक होइ तिनिकौ भी न गिनै । बहुरि माया होतै कोई पूज्य वा इष्टका भी सम्बन्ध बनै तौ उनस्यौ भी छल करै, किछू विचार रहता नाही । बहुरि छलकरि कार्यसिद्धि न होइ तौ आप बहुत सतापवान होय, अपने अगनिका घात करै, वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था माया होतै हो है । बहुरि जब याकै लोभ कषाय उपजै तब इष्ट पदार्थका लाभकी इच्छा होय ताकै अर्थि अनेक उपाय विचारै । ताके साधनरूप वचन बोलै । शरीरकी अनेक चेष्टा करै । बहुत कष्ट सहै, सेवा करै, विदेशगमन करै, जाकरि मरन होता जानै सो भी कार्य करै । घना दु ख जिनविषै उपजै ऐसा कार्य प्रारम्भ करै । बहुरि लोभ होतै पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तहाँ भी अपना प्रयोजन साधै, किछू विचार रहता नाही । बहुरि जिस इष्टवस्तु की प्राप्ति भई है ताकी अनेक प्रकार रक्षा करै है । बहुरि इष्ट वस्तुकी

प्राप्ति न होय वा इष्टका वियोग होइ तौ आप बहुत सन्तापवान होय-
अपने अंगनिका घात करै वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था लोभ
होतै हो है । ऐसै कषायनिकरि पीड़ित हुवा इन अवस्थानिविषै प्रवर्तै है ।

बहुरि इनि कषायनिकी साथि नोकषाय हो है । जहाँ जब हास्य
कषाय होइ तब आप विकर्मित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा
जानना जैसा वायवालेका हंसना, नाना रोगकरि आप पीड़ित है,
कोई कल्पनाकरि हसने लगि जाय है । ऐसै ही यह जीव अनेक पीडा-
सहित है, कोई भूठी कल्पनाकरि आपका सुहावताकार्य मानि हर्ष
मानै है । परमार्थतै दुखी ही है । सुखी तो कषायरोग मिटै होगा ।
बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषै अतिआसक्त हो है ।
जैसै बिल्ली मू साकौ पकरि आसक्त हो है, कोऊ मारै तौ भी न
छोरै । सो इहाँ इष्टपना है । बहुरि वियोग होनेका अभिप्राय लिये
आसक्तता हो है तातै दुःखही है । बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट
वस्तुका सयोग पाय महा व्याकुल हो है । अनिष्टका सयोग भया सो
आपका सुहावता नाही । सो यह पीडा सही न जाय तातै ताका
वियोग करनेको तडफडै है सो यह दुःख ही है । बहुरि जब शोक
उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका सयोग होतै अतिव्याकुल
होइ सन्ताप उपजावै, रोवै, पुकारै, असावधान होइ जाय, अपना अंग-
घात करि मरि जाय, किछू सिद्धि नाही तौ भी आपही महादुःखी हो
है । बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग, अनिष्टसयोगका
कारण जानि डरै, अति विह्वल होइ, भागै वा छिपै वा शिथिल होइ-
जाय, कष्ट होनेके ठिकानै प्राप्त होय वा मरि जाय सो यह दुःख रूपही

है । बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुकौ घृणा करै । ताका तौ सयोग भया, आप घृणाकरि भाग्या चाहै, खेदखिन्न होइ कै वाक् दूरि किया चाहै, महादु खकौ पावै है । बहुरि तीनू वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुष सहित रमनेकी अर नपु सकवेदकरि दोऊनिस्यौ रमनेकी इच्छा हो है । तिसकरि अति व्याकुल हो है । आताप उपजै है । निर्लज्ज हो है, धन खर्चै है । अपजसकौ न गिनै है । परम्परा दुख होइ वा दडादिक होय ताकौ न गिनै है । काम पीडातै बाउला हो है । मरि जाय है । सो रसग्रथनिविषै कामकी दश दशा कही है । तहाँ बाउला होना, मरणा होना लिख्या है । वैद्यक शास्त्रनिमे ज्वरके भेदनिविषै कामज्वर मरणाका कारण लिख्या है । प्रत्यक्ष कामकरि मरणपर्यन्त होते देखिए है । कामाधिक किछू विचार रहता नाही । पिता, पुत्री वा मनुष्य तिर्यचणी इत्यादितै रमने लगि जाय है । ऐसी कामकी पीडा महा-दु.खरूप है । या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है । इहाँ ऐसा विचार आवै है जो इनि अवस्थानिविषै न प्रवर्तै तौ क्रोधा-दिक पीडै अर अवस्थानिविषे प्रवर्तै तौ मरण पर्यंत कष्ट होइ । तहाँ मरण पर्यंत कष्ट तौ कबूल करिए है अर क्रोधादिककी पीडा सहनी कबूल न करिए है । तातै यह निश्चय भया जो मरणादिकतै भी कषायनिकी पीडा अधिक है । बहुरि जब याकें कषायका उदय होइ तब कषाय किए बिना रह्या जाता नाही । बाह्य कषायनिके कारण आय मिलै तौ उनके आश्रय कषाय करै । न मिलै तौ आप कारण बनावै । जैसै व्यापारादि कषायनिका कारण न होइ तौ जूआ खेलना वा अन्य

क्रोधादिकके कारण अनेक ख्याल खेलना वा दुष्ट कथा कहनी सुननी इत्यादिक कारण बनावै है । बहुरि काम क्रोधादि पीड़ै शरीरविषै तिनिरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ तौ औषधि बनावै, अन्य अनेक उपाय करै । बहुरि कोई कारण बनै नाही तौ अपने उपयोग विषै कषायनिकौ कारणभूत पदार्थनिका चितवनिकरि आप ही कषायरूप परिणामै । ऐसै यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुखी हो है । बहुरि जिस प्रयोजनकौ लिये कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तो यह मेरा दुख दूर होय अर मोक्ष सुख होय, ऐसे विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनैकै अर्थि अनेक उपाय करना सो तिस दुख दूर होनेका उपाय मानै है । सो इहाँ कषायभावनिताँ जो दुख हो है सो तो साँचा ही है । प्रत्यक्ष आप ही दुखी हो है । बहुरि यह उपाय करै है सो भूठा है । काहेतै सो कहिए है—क्रोधविषै तौ अन्यका बुरा करना, मानविषै औरनिकू नीचा करि आप ऊँचा होना, मायाविषै छलकरि कार्य सिद्धि करना, लोभविषै इष्टका पावना, हास्यविषै विकसित होनेका कारण बन्या रहना, रतिविषै इष्टसयोगका बन्या रहना, अरतिविषै अनिष्टका दूरि होना, शोकविषै शोकका कारण मिटना, भयविषै भयका मिटना, जुगुप्साविषै जुगुप्साका कारण दूरि होना, पुरुषवेदविषै स्त्रीस्यो रमना, स्त्रीवेदविषै पुरुषस्यो रमना, नपु सकवेदविषै दोऊनिस्यो रमना, ऐसै प्रयोजन पाइए है । सो इनिकी सिद्धि होय तौ कषाय उपशमनेतै दुःख दूरि होय जाय, सुखी होय परन्तु इनिकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाही, भवितव्यके आधीन है । जातै अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न

हो है । बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाही, भावतव्यके आधीन है । जातै अनेक उपाय करना विचारै और एक भी उपाय न होता देखिए है । बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होय, जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर तातै कार्यकी सिद्धि भी होय जाय, तौ तिस कार्य सम्बन्धी कोई कषायका उपशम होय परन्तु तहाँ थम्भाव होता नाही । यावत् कार्यसिद्ध न भया तावत् तौ तिस कार्यसम्बन्धी कषाय थी । जिस समय कार्य सिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसम्बन्धी कषाय होइ जाय । एक समय मात्रभी निराकुल रहै नाही । जैसै कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारै था, वाका बुरा होय चुक्या तब अन्यस्यौ क्रोधकरि वाका बुरा चाहनै लाग्या, अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था, घनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लाग्या । ऐसै ही मानमायालाभादिक करि जो कार्य विचारै था सो सिद्ध होइ चुक्या तब अन्य विषे मानादिक उपजाय तिस की सिद्धि किया चाहै । थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्यकी सिद्धि करनेका अभिलाषी भया । कषायनिविषे कार्यका प्रमाण होइ ती तिस कार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय सो प्रमाण है नाही, इच्छा बधती ही जाय । सोई आत्मानुशासनविषे कह्या है—

“आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन्विश्वमरूपमम् ।

कस्य किं क्रियदायाति वृथा वो विषयैषिता ॥३६॥”

याका अर्थ—आशारूपी खाडा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है । अनता-

नत जीव है तिनि सबनिके ही आशा पाइए है । बहुरि वह आशा-
 रूपी खाडा कैसा है, जिस एक ही खाडे विषै समस्तलोक अणुसमान
 है । अर लोक एक ही, सो अब इहाँ कौन कौनकै कितना कितना बट-
 वारै‡ आवै । तुम्हारै यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा
 पूर्ण तौ होती ही नाही । तातें कोई कार्यसिद्ध भए भी दुःख दूरि न
 होय अथवा कोई कषाय मिटै तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय ।
 जैसे काहूकौ मारनेवाले बहुत होय, जब कोई वाक् न मारै तब अन्य
 मारने लगि जाय । तैसे जीवको दुःख द्यावनेवाले अनेक कषाय है,
 जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय, जब मान न होइ तब
 क्रोधादिक होइ जाय । ऐसे कषायका सद्भाव रह्या ही करै । कोई एक
 समय भी कषाय रहित होय नाही । तातें कोई कषायका कोई कार्य
 सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसे होइ ? बहुरि याकै अभिप्राय तो सर्व-
 कषायनिका सर्वप्रयोजन सिद्ध करनेका है सो होइ तो सुखी होइ । सो
 तो कदाचित होइ सकै नाही । तातें अभिप्रायविषै शाश्वत दुःखी ही
 रहै है । तातें कषायनिका प्रयोजनकौ साधि दुःख दूरि करि सुखी भया
 चाहै है, सो यह उपाय भ्रूँठा ही है तौ साचा उपाय कहा है ? सम्यग्-
 दर्शनज्ञानतै यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि
 मिटै । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होइ । ऐसे
 होते कषायनिका अभाव होइ, तब तिनिकी पीड़ा दूरि होय तब प्रयो-
 जन भी किछू रहै नाही । निराकुल होनेतै महासुखी होइ । तातें
 सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख मेटनेका साचा उपाय है । बहुरि अन्त-

रायका उदयतै जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्तिका उत्साह उपजै परन्तु होइ सकै नाही । तब परम आकुलता होइ सो यह दु खरूप है ही । याका उपाय यह करै है, जो विघ्नके बाह्य कारण सूझै तिनिके दूरि करनेका उद्यम करै सो यह भू ठा उपाय है । उपाय किये भी अन्तरायका उदय होतै विघ्न होता देखिए है । अन्तरायका क्षयोपशम भए उपाय बिना भी कार्यविषै विघ्न न हो है । तातै विघ्न का मूलकारण अतराय है । बहुरि जैसै कूकराकै पुरुषकरि बाही हुई लाठी लागी, वह कूकरा लाठीस्यौ वृथा ही द्वेष करै है । तैसै जीवकै अतरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया, यह जीव तनि बाह्य द्रव्यनिस्यौ वृथा खेद करै है । अन्य द्रव्य याकै विघ्न किया चाहै अर याकै न होइ । बहुरि अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहै अर याकै होइ । तातै जानिए है, अन्य द्रव्यका किछू वश नाही, जिनका वश नाही तिनिस्यौ काहेकौ लरिये । तातै यह उपाय भूँठा है । सौ साचा उपाय कहा है ? मिथ्यादर्शनादिकतै इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूरि होय । अर सम्यग्दर्शनादिकही करि अतरायका अनुभाग घटै तब इच्छा तौ मिटि जाय, शक्ति बधि जाय तब वह दु ख दूरि होइ निराकुल सुख उपजै । तातै सम्यग्दर्शनादिक ही साचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयतै दु ख सुखके कारण का सयोग हो है । तहाँ केई तौ शरीर विषै ही अवस्था हो है । केई शरीरकी अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य सयोग हो है । केई बाह्य ही वस्तूनिका सयोग हो है । तहाँ असाताके उदयकरि शरीरविषै तो क्षुधा, तृषा, उल्लास, पीड़ा, रोग इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी अनिष्ट

अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बधनादिकका सयोग हो है । बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक सहित स्कंधनिका सयोग हो है । सो मोहकरि इनिविषै अनिष्टबुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनि में महाव्याकुल होइ इनिकौ दूरि किया चाहै । यावत् ए दूरि न होय तावत् दुखी हो है सो इनिकौ होतै तौ सर्व ही दुख मानै है । बहुरि साताके उदयकरि शरीरविषै आरोग्यवानपनौ बलवानपनौ इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य खानपानादिक वा सुहावना पवनादिकका सयोग हो है । बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किकर हस्ती घोटक धन धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका सयोग हो है सो मोहकरि इनिविषै इष्टबुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमें चैन मानै । इनिकी रक्षा चाहै । यावत् रहै तावत् सुख मानै । सो यहु सुख मानना ऐसा है जैसेँ कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रह्या था ताकै कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछु उपशांतता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपकौ सुखी कहै, परमार्थतै सुख है नाही । तैसेँ यहु जीव घने दुःखनिकरि बहुत पीड़ित होइ रह्या था ताकै कोई प्रकार करि कोऊ एक दुःखकी कितेककाल किछु उपशांतता भई । तब यहु पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपकौ सुखी कहै है, परमार्थतै सुख है नाही । बहुरि याकौ असाताका उदय होतै जो होय ताकरि तौ दुःख भासै है तातै ताके दूरि करनेका उपाय करै है । अर साताका उदय होतै जो होय ताकरि सुख भासै है तातै ताकौ होनेका उपाय करै है ।

सो यह उपाय भूठा है । प्रथम तौ याका उपाय याकै आधीन नाही । वेदनीयकर्मका उदयकै आधीन है । असाताके मेटनेकै अर्थ साताकी प्राप्तिके अर्थ तौ सर्वहीकै यत्न रहै है परन्तु काहूकै थोरा यत्न किए भी वा न किए भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि न होय, तातै जानिए है याका उपाय याकै आधीन नाही । बहुरि कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तौ थोरै काल किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारण सिटै अर साताका कारण होय, तहाँ भी मोहके सद्भावतै तिनिकौ भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय । एक भोग्यवस्तुकौ भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् तौ वाकी इच्छाकरि आकुलित होइ । अर वह मिल्या अर उसही समय अन्यकौ भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुलित होइ । जैसे काहूकौ स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी वाका आस्वाद जिस समय भया तिस ही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुकौ पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै अर वह भोग भया अर उसही समय अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ । जैसे स्त्रीकौ देख्या चाहै था, जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है । बहुरि ऐसे भोग भोगतै भी तिनिके अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है तौ तिनिकौ छोरि अन्य उपाय करनकौ लागै है । तहाँ अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखी एक धनका उपाय करनेमै व्यापारादिक करतै बहुरि वाकी रक्षा करनेमै सावधानी करतै केती आकुलता हो है । बहुरि क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्मादि असाताका

उदय आया ही करै, ताका निराकरणकरि सुख मानै सौ काहेका सुख है । यह तौ रोगका प्रतिकार है । यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनिकौ मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होइ, वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होइ बहुरि क्षुधादिक होइ तब उनकी आकुलता होइ आवै । ऐसे याकै उपाय करतै कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहाँ भी आकुलता रह्या ही करै, तातै दु ख ही रहै है । बहुरि ऐसे भी रहना तौ होता नाही, आपकौ उपाय करतै करतै ही कोई असाताका उदय ऐसा आवै ताका किछू उपाय बनि सकै नाही । अर ताकी पीडा बहुत होय, सही जाय नाही । तब ताकी आकुलताकरि विह्वल होइ जाय तहाँ महादुःखी होय । सो इस ससारमे साताका उदय तौ कोई पुण्यका उदयकरि काहूकै कदाचित् ही पाईए है, घने जीवनिकै बहुत काल असाताहीका उदय रहै है । तातै उपाय करै सो भूठा है । अथवा बाह्य सामग्रीतै सुख दु.ख मानिए है सो ही भ्रम है । सुख दु ख तो साता असाताका उदय होतै मोहका निमित्ततै हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये है । लक्ष धनका धनीकै सहस्र धनका व्यय भया तब वह दु खी हो है । अर शत धनका धनीकै सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है । बाह्यसामग्री तौ वाकै यातै निन्याणवै गुणी है । अथवा लक्ष धनका धनीकै अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है अर शत धनका धनीकै सन्तोष है तौ यह सुखी है । बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ सुख मानै है, कोऊ दु.ख मानै है । जैसे काहूकौ मोटा वस्त्रका मिलना दुःखकारी होइ, काहूकौ सुखकारी होइ । बहुरि शरीरविषै क्षुधा आदि पीड़ा वा बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दु.ख होइ, काहूकै थोरा होइ,

काहूकै न होइ । तातें सामग्रीकें आधीन सुख दुख नाही । साताअसाता का उदय होतें मोहपरिणामनके निमित्ततै ही सुख दुःख मानिए है ।

इहाँ प्रश्न—जो बाह्य सामग्रीकी तौ तुम कहौ हो तैसै ही है, परन्तु शरीरविषै नौ पीडा भए दुखी होइ ही होइ अर पीडा न भए सुखी होई सो यह तौ शरीरअवस्था ही कै आधीन सुख दुख भासै है ।

ताका समाधान—आत्माका तौ ज्ञान इन्द्रियाधीन है अर इन्द्रिय शरीरका अंग है । सो यामै जो अवस्था वीतै ताका जाननैरूप ज्ञान परिणामै ताकी साथि ही मोहभाव होइ ताकरि शरीर अवस्थाकरि सुख दुख विशेष जानिए है । बहुरि पुत्रधनादिकस्यौ अधिक मोह होइ तौ अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुख मानै, उनकौ दुःख भए वा सयोग मिटै बहुत दुख मानै । अर मुनि है सो शरीरकौ पीडा होतै भी किछु दुख मानते नाही । तातें सुख दुख मानना तौ मोहहीकै आधीन है । मोहकै अर वेदनीयकै निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, तातें साता असाताका उदयतै सुख दुखका होना भासै है । बहुरि मुख्यपन्नै केतीक सामग्री साताके उदयतै हो है, केतीक असाताके उदयतै हो है तातें सामग्रीनिकरि सुखदुख भासै है । परन्तु निद्वार किए मोहहीतै सुख दुखका मानना हो है औरनिकरि सुख दुख होनेका नियम नाही । केवलीकै साता असाताका उदय भी है अर सुख दुखकौ कारण सामग्रीका सयोग भी है । परन्तु मोहका अभावतै किञ्चिन्मात्र भी सुख दुख होता नाही । तातें सुख दुख मोहजनित ही मानना । तातें तू सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुख भेट्या चाहै, सुखी भया चाहै । सो यह उपाय भूठा है, तो साँचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतै भ्रम दूरि होई तव सामग्रीतै सुख दुख भासै नाही, अपने परिणामहीतै भासै । बहुरि, यथार्थ विचारका अभ्यासकरि अपने परिणाम जैसै सामग्रीके निमित्ततै सुखी दुखी न होइ तैसै साधन करै । सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतै मोह मद होइ जाइ तब ऐसी दशा होइ जाइ जो अनेक कारण मिलौ आपको सुख दुख होई नाही । जब एक शांतदशारूप निराकुल होइ साँचा सुखकौ अनुभवै तब सर्व दुःख मिटे सुखी होइ, यहु साँचा उपाय है । बहुरि आयु कर्मके निमित्ततै पर्यायका धारना सो जीवितव्य है, पर्याय छूटना सो मरन ह । बहुरि यहु जीव मिथ्यादर्शनादिकतै पर्यायहीकौ आपो अनुभवै है । तातै जीवितव्य रहै अपना अस्तित्व मानै है । मरन भये अपना अभाव होना मानै है । इसही कारणतै सदाकाल याके मरनका भय रहै है । तिस भयकरि सदा आकुलता रहै है । जिनकौ मरनका कारन जानै तिनिस्यौ बहुत डरै । कदाचित् उनका सयोग बनै तौ महाविह्वल होइ जाय । ऐसै महा दुःखी रहै है । ताका उपाय यहु करै है जो मरनेके कारननिकौ दूर राखै है वा उनस्यौ आप भागै है । बहुरि औषधादिक का साधन करै है, गढ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है । सो यहु उपाय भूठा है, जातै आयु पूर्ण भए तौ अनेक उपाय करै है, अनेक सहाई होइ तौ भी मरन होइ ही होइ । एक समयमात्र भी न जीवै । अर यावत् आयु पूरी न होइ तावत् अनेक कारन मिलौ, सर्वथा मरन न होइ । तातै उपाय किए मरन मिटता नाही । बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ तातै मरन भी होइ ही होइ, याका उपाय करना भूठा ही है तौ साचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतै पर्यायविषै अहबुद्धि छूटै, अनादिनिधन आप-
चैतन्यद्रव्य है तिसविषै अहबुद्धि आवै । पर्यायकौ स्वाग समान जानै तब
मरणका भय रहै नाही । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतै सिद्धपद पावै तब
मरणका अभाव ही होइ । तातै सम्यग्दर्शनादिकही साचा उपाय है ।

बहुरि नामकर्मके उदयतै गति जाति शरीरादिक निपजै है तिनि-
विषै पुण्यके उदयतै जे हो है ते तो सुखके कारण हो है । पापके उदयतै
हो है ते दु खके कारण हो है । सो इहाँ सुख मानना भ्रम है । बहुरि यह
दु खके कारण मिटावनेका, सुखके कारण होनेका उपाय करै सो भूठा
है । साँचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक है । सो जैसै वेदनीयका कथन करतै
निरूपण किया तैसै इहाँ भी जानना । वेदनीय अर नामकै सुख दु खका
कारणपनाकी समानतातै निरूपणकी समानता जाननी । बहुरि गोत्र
कर्मके उदयतै नीच ऊँच कुलविषै उपजै है । तहाँ ऊँचा कुलविषै उपजै
आपकौ ऊँचा मानै है अर नीचा कुलविषै उपजै आपकौ नीचा मानै है
सो कुल पलटनेका उपाय तौ याकौ भासै नाही तातै जैसा कुल पाया
तिस ही कुलविषै आपो मानै है । सो कुल अपेक्षा आपकौ ऊँचा नीचा
मानना भ्रम है । ऊँचा कुलका कोई निद्य कार्य करै तौ वह नीचा होइ
जाय । अर नीचा कुलविषै कोई श्लाघ्य कार्य करै तौ वह ऊँचा होइ
जाय । लोभादिकतै नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि
जाय । बहुरि कुल कितेक काल रहै ? पर्याय छूट कुलकी पलटनि होइ
जाय । तातै ऊँचा नीचा कुलकरि आपकू ऊँचा नीचा मानै । ऊँचाकुल
वालेकौ नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालेकौ पाए हुए नीचापनै
का दु ख ही है । तो याका साँचा उपाय कहा है? सो कहिए है, सम्यग्दर्श-

नादिकतै ऊँचा नीचा कुलविषै हर्षविषाद न मानै । बहुरि तिनिहीतै जाकी बहुरि पलटनि न होइ ऐसा सर्वतै ऊँचा सिद्धपद पावै, तब सब दुख मिटै, सुखी हाँइ (तातं सम्यग्दर्शनादिक दुख मेटने अरु सुख करने का साचा उपाय है)* या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततै ससारविषै दुःख ही दुःख पाइए है ताका वर्णन किया ।

अब इसही दुःखकौ पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है ।

एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख

इस ससारविषै बहुत काल तौ एकेन्द्रिय पर्यायही विषै बीतै है । तातै अनादिहीतै तौ नित्यनिगोद विषै रहना, बहुरि तहाँतै निकसना ऐसै जैसै भारभूनतै चणाका उछटि जाना सो तहातै निकसि अन्य पर्याय धरै तौ त्रसविषै तो बहुत थोरे ही काल रहै । एकेद्रीहीविषै बहुत काल व्यतीत कर है । तहाँ इतरनिगोदविषै बहुत रहना होइ । अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक वनस्पतीविषै रहना होय । नित्य निगोदतै निकसे पीछै त्रसविषै तौ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हजार सागर ही है । अर एकेन्द्रियविषै उत्कृष्ट रहनेका काल असख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है अर पुद्गल परावर्तनका काल ऐसा है जाका अनतवाँ भागविषै भी अनते सागर हो है । तातै इस ससारीकै मुख्यपनै एकेन्द्रिय पर्यायविषैही काल व्यतीत हो है । तहाँ एकेन्द्रियकै ज्ञानदर्शन की शक्ति तौ किचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्ततै भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततै भया श्रुतज्ञान, अर स्पर्शनइन्द्रिय-जनित अचक्षुदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकको किंचित् जानै देखै है ।

ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातै अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है । अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातै महादु खी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतै मिथ्यादर्शन हो है ताकरि पर्यायहीको आपो श्रद्धे है । अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाही । बहुरि चारित्रमोहके उदयतै तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणामै है जातै उनकै केवली भगवान्ने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्या ही कही है । सो ए तीव्र कषाय होतै ही हो है, सो कषाय तो बहुत अर शक्ति सर्व प्रकारकरि महाहीन तातै बहुत दु खी होय रहे है, किछू उपाय कर सकते नाही ।

इहाँ कोऊ कहै—ज्ञान तौ किचिन्मात्र ही रह्या है, वै कहा कषाय करै ?

ताका समाधान—जो ऐसा तौ नियम है नाही जेता ज्ञान होइ तेता ही कषाय होय । ज्ञान तौ क्षयोपशम जेता होय तेता हो है । सो जैसै कोऊ आँधा बहरा पुरुषकै ज्ञान थोरा होतै भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसै एकेन्द्रियकै ज्ञान थोरा होतै भी बहुत कषायका होना मानना है । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायकै अनुसारि किछू उपाय करै । सो वै शक्तिहीन है तातै उपाय करि सकते नाही । तातै उनकी कषाय प्रगट नाही हो है । जैसै कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताकै कोई कारणातै तीव्र कषाय होइ, परन्तु किछू करि सकते नाही । तात वाका कषाय बाह्य प्रगट नाही हो है, यू ही अति दु खी होइ । तैसै एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन है, तिनिकै कोई कारणातै कषाय हो है परन्तु किछु कर सकै नाही, तातै उनकी कषाय बाह्य प्रगट नाही हो है, वै आप ही दु खी हो है । बहुरि ऐसा जानना, जहाँ कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहाँ घना दु ख हो है बहुरि जैसै कषायघटती जाय, शक्ति बधती

जाय तैसें दुःख घटता हो है । सो एकेन्द्रियनिकै कषाय बहुत अर शक्ति-हीन तातैं एकेन्द्रियजीव महादुःखी है । उनके दुःख वै ही भोगवै है अर केवली जानै है । जैसे सन्निपातीका ज्ञान घटि जाय अर बाह्य शक्तिके हीनपनेतें अपनादुःख प्रगट भी न करि सकै परन्तु वह महादुःखी है, तैसें एकेन्द्रियका ज्ञान थोरा हे अर बाह्य शक्तिहीनपनातें अपना दुःखकौ प्रगट भां न करि सकै है परन्तु महादुःखी है । बहुरि अन्तरायके तीव्र उदयकरि चाह्या होता नाही । तातैं भी दुःखी ही हो है । बहुरि अघा-तिकर्मनिविषे विशेषपनै पापप्रकृतिका उदय है तहाँ असातावेदनीयका उदय होतैं तिसके निमित्ततैं महादुःखी हो है । बहुरि वनस्पती है सो पवनतैं दूटै है, शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय है, अग्निकरि बलै है, ताकौ कोऊ छेदै है, भेदै है, मसलै है, खाय है, तोरै है इत्यादि अवस्था हो है । ऐसे ही यथासम्भव पृथ्वी आदिविषै अवस्था हो है । तिनि अवस्थाकौ होतैं वे महादुःखी हो है । जैसे मनुष्यकै शरीर विषै ऐसी अवस्था भए दुःख हो है तैसें ही उनकै हो है । जातैं इनिका जानपना स्पर्शन इन्द्रियतैं हो है सो वाकै स्पर्शन इन्द्रिय है ही, ताकरि उन कौ जानि मोहके वशतैं महाव्याकुल हो है परन्तु भागनैकी वा लरनैकी वा पुकारनैकी शक्ति नाही तातैं अज्ञानी लोक उनके दुःखकौ जानते नाही । बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय होइ सो वह बलवान् होता नाही । बहुरि आयुर्कर्मतैं इनि एकेन्द्रिय जीवनिविषै जे अपर्याप्त है तिनिकै तौ पर्यायकी स्थिति उश्वासके अठारहवे भाग मात्र ही है अर पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है । सो आयुर्कर्म थोरा तातैं जन्ममरण हूवाही करै, ताकरि दुःखी है । बहुरि नामकर्मविषै तिर्यच-

गति आदि पापप्रकृतितनिकाही उदय विशेषपनै पाइए है । कोई हीनपुण्य प्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नाही तातै तिनिकरि भी मोहके वशतै दु खी हो है । बहुरि गोत्रकर्मविषै नीचगोत्रहीका उदय है तातै महत्ता होय नाही तातै भी दु खी ही है । ऐसै एकेन्द्रिय जीव महा-दु खी है अर इस ससारविषै जैसै पाषाण आधारविषै तौ बहुत काल रहै है, निराधार आकाशविषै तौ कदाचित् किञ्चिन्मात्रकाल रहै, तैसै जीव एकेन्द्रिय पर्यायविषै बहुतकाल रहै है, अन्यपर्यायविषै तौ कदाचित् किञ्चिन्मात्र काल रहै है । तातै यहु जीव ससारविषै महादु खी है ।

दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख

बहुरि द्वीन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असजीपचेन्द्रिय पर्यायनिकौ जीव धरै तहाँ भी एकेन्द्रियवत् दु ख जानना । विशेष इतना—इहाँ क्रमतै एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछु शक्तिकी अधिकता भई है बहुरि बोलने चालनेकी शक्ति भई है । तहाँ भी जे अपर्याप्त है वा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक है, छोटे जीव है, तिनिकी शक्ति प्रगट होती नाही । बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बडे जीव है, तिनिकी शक्ति प्रगट हो है । तातै ते जीव विषयनिका उपाय करै है, दु ख दूरि होनेका उपाय करै है । क्रोधादिककरि काटना, मारना, लरना, छलकरना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करै है । दुःखकरि तडफडाट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करै है । तातै तिनिका दु ख किछु प्रगट भी हो है । सो लट कीडी आदि जीवनिके शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतै वा भूख तृषा आदितै परम दुःख देखिए है । जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लैना । इहाँ विशेष

कहा लिखै । ऐसै द्वीन्द्रियादिक जीव भी महादु खी ही जानने ।

नरकगतिके दुःख

बहुरि सजीपचेन्द्रियनिविषै नारकी जीव है ते तौ सर्व प्रकार घने दु खी है । ज्ञानादिकी शक्ति किछू है परन्तु विषयनिकी इच्छा बहुत । अर इष्टविषयनिकी सामग्री किचित् भी न मिलै तातै तिस शक्तिके होने करि भी घने दु खी है । बहुरि क्रोधादि कषायका अति तीव्रपना पाइए है । जातै उनकै कृष्णादि अशुभलेश्या ही है । तहाँ क्रोध मानकरि परस्पर दुःख देनेका निरन्तर कार्य पाइए है । जो परस्पर मित्रता करै तौ यह दुःख मिटि जाय । अर अन्यकौ दुख दिए किछू उनका कार्य भी होता नाहीं, परन्तु क्रोध मानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुःख देनेहीकी बुद्धि रहै । विक्रियाकरि अन्यकौ दुःखदायक शरीर केअग बनावै वा शस्त्रादि बनावै तिनि करि अन्यकौ आप पीडै अर आपको कोई और पीडै । कदाचित् कषाय उपशांत होय नाहीं । बहुरि माया लोभ की भी अति तीव्रता है परन्तु कोई इष्ट सामग्री तहाँ दीखै नाहीं । तातै तिनि कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाहीं तिनिकरि अतरगविषै महादु खी है । बहुरि कदाचित् किचित् कोई प्रयोजन पाय तिनिका भी कार्य हो है । बहुरि हास्य रति कषाय है । परन्तु बाह्य-निमित्त नाहीं तातै प्रगट होते नाहीं, कदाचित् किचित् किसी कारणतै हो है । बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सानिके बाह्यकारण बनि रहे है, तातै ए कषाय तीव्र प्रगट होइ है । बहुरि वेदनिविषै नपु सक वेद है सो इच्छा तौ बहुत और स्त्री पुरुषस्यौ रमनेका निमित्त नाहीं, तातै महापीड़ित है । ऐसै कषायनिकरि अति दु खी है । बहुरि वेदनीयविषै

असाताहीका उदय है ताकरि तहाँ अनेक वेदनाका निमित्त है । शरीर विषै कोढकास श्वासादि अनेक रोग युगपत् पाइएहैं अर क्षुधा तृषा ऐसी है, सर्वका भक्षण पान किया चाहै है अर तहाँकी माटीहीका भोजन मिलै है, सो माटी भी ऐसी है जो इहाँ आवै तो ताका दुर्गन्धतै केई कोस-निके मनुष्य मरि जाएँ । अर शीत उष्ण तहाँ ऐसा है जो लक्ष योजन का लोहाका गोला होइ सो भी तिनिकरि भस्म होइ जाय । कही शीत है, कही उष्ण है । बहुरि तहाँ पृथिवी शस्त्रनितै भी महातीक्ष्ण कटकनि करि सहित है । बहुरि तिस पृथिवीविषै वन है सो शस्त्रकी धारा समान पत्रादि सहित है । नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खड खड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचड है जाकरि शरीर दग्ध हुआ जाय है । बहुरि नारकी नारकीकौ अनेक प्रकार पीडै, घागीमे पेलै, खड खड करै, हाँडीमे राँधे, कोरडा मारै, तप्त लोहादिकका स्पर्श करावै इत्यादि वेदना उपजावै । तीसरी पृथिवी पर्यंत असुरकुमारदेव जाय ते आप पीड़ा दे वा परस्पर लडावै । ऐसी वेदना होतै भी शरीर छूटै नाही, पारावत् खड खड होई जाइ तौ भी मिलि जाय, ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि साताका निमित्त तौ किछू हे नाही । कोई अश कदाचित् कोईकै अपनी मानितै कोई कारण अपेक्षा साताका उदय हो है सो बलवान् नाही । बहुरि आयु तहाँ बहुत, जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने काल ऐसे दु ख तहाँ सहनै होय । बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृतिनिहीका उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नाही, तिनिकरि महादु खी है । बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहीका उदय है ताकरि मह-तता न होइ तातै दु खी ही है । ऐसै नरकगतिविषै महादु ख जानने ।

तिर्यचगतिके दुःख

बहुरि तिर्यचगतिविषै बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है तिनिका तो उश्वासकै अठारहवै भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव है सो इनिकी शक्ति प्रगट भासै नाहीं । तिनिकै दुःख एकेन्द्रियवत् जानना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि बडे पर्याप्त जीव केई सम्मूर्च्छन है, केई गर्भज है । तिनिविषै ज्ञानादिक प्रगट हो है सो विषयनकी इच्छाकरि आकुलित है । बहुतकों तौ इष्टविषयकी प्राप्ति नाहीं है । काहूकौ कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतत्त्व भावकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे है । बहुरि कषाय मुख्यपनै तीव्र ही पाइए है । क्रोधमानकरि परस्पर लरै है, भक्षण करै है, दुःख देइ है, माया लोभकरि छल करै है, वस्तुकौ चाहै है, हास्यादिककरि तिनिकषायनिका कार्यनिविषै न प्रवर्तै है । बहुरि काहूकै कदाचित् मदकषाय हो है परन्तु थोरे जीवनिकै हो है तातै मुख्यता नाहीं । बहुरि वेदनीयविषै मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीडा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुतभारवहन शीत उष्ण अंगभगादि अवस्था हो है ताकरि दुःखी होते प्रत्यक्ष देखिए है । तातै बहुत न कह्या है । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिकै ही है, मुख्यता नाहीं । बहुरि आयु अन्तर्मुहूर्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है । तहाँ घने जीव स्तोक आयुके धारक हो है । तातै जन्म मरनका दुःख पावै है । बहुरि भोगभूमियोंकी बड़ी आयु है अरु उनकै साताका भी उदय है सो वे जीव थोरे हैं । बहुरि नामकर्मकी मुख्यपनै तौ तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका ही

उदय है । काहूँ कदाचित् कोई पुण्यप्रकृतिका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनि के थोरा हो है, मुख्यता नाहीं । बहुरि गोत्रविषे नीच गोत्रहीका उदय है ताते हीन होइ रहे है । ऐसै तिर्यचगतिविषे महा-दुःख जानने ।

मनुष्यगतिके दुःख

बहुरि मनुष्यगतिविषे असख्याते जीव तौ लब्धि अपर्याप्त हैं ते सम्मूर्छन ही है, तिनकी तौ आयु उश्वासके अठारवै भागमात्र है । बहुरि केई जीव गर्भमे आय थोरे ही कालमे मरन पावै है, तिनकी तौ शक्ति प्रगट भासै नाहीं है । तिनके दुःख एकेद्रियवत् जानना । विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमे रहना पीछे बाह्य निकसना हो है । सो तिनका दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्वे वर्णन किया है तैसे जानना । वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिके सम्भव है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसे जानना । विशेष यहु है, इहाँ कोइ शक्तिविशेष पाइए है वा राजादिकनिके विशेष माताका उदय हो है वा क्षत्रियादिकनिके उच्चगोत्रका भी उदय हो है । बहुरि घन कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुःख प्रत्यक्ष भासै है । जैसे विष्टाविषे लट उपजै तैसे गर्भमे शुक्र शोणितका बिन्दुकी अपना शरीररूपकरि जीव उपजै । पीछे तहाँ क्रमते ज्ञानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ । गर्भका दुःख बहुत है । सकोचरूप अधोमुख क्षुधातृषादि सहित तहाँ काल पूरण करे । बहुरि बाह्य निकसै तब बाल्यअवस्थामे महा दुःख हो है । कोऊ कहै बाल्यावस्थामे दुःख थोरा है, सो नाहीं है । शक्ति

थोरी है ताते व्यक्त न होय सकै है । पीछै व्यापारादि वा विषय-
इच्छा आदि दुःखनिकी प्रगटता हो है । इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता
रहवो ही करै । पीछै वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाइ
तब परमदुखी हो है । सो ए दुःख प्रत्यक्ष होते देखिए है ।
हम बहुत कहा कहै । प्रत्यक्ष जाकौ न भासै सो कह्या कैसे सुनै ।
काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है ।
अर तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग पाए विना होय नाही । ऐसे मनुष्य
पर्यायविषै दुःख ही है । एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना भला
होनेका उपाय करै तौ होय सकै है । जैसे काना साँठा * की जड वा
बाड † तौ चू सने योग्य नाही । अर बीचिकी पेली कानी सो भी चूसी
जाय नाही । कोई स्वादका लोभी वाक्क बिगारै तो बिगारो । अर जो
वाकौ बोइ दे तो वाके बहुत साठे होइ, तिनिका स्वाद बहुत मीठा
आवै । तैसे मनुष्यपर्यायिका बालकवृद्धपना तौ सुख भोगने योग्य नाही ।
अर बीचिकी अवस्था सो रोग वलेशादिकरि युक्त तहाँ सुख होइ सकै
नाही । कोई विषय सुखका लोभी याको बिगारै तौ बिगारो । अर जो
याकौ धर्मसाधनविषै लगावै तौ बहुत ऊँचे पदकौ पावै । तहाँ सुख
बहुत निराकुल पाइए । ताते इहाँ अपना हित साधना, सुख होनेका
भ्रमकरि वृथा न खोवना ।

देवगतिके दुःख

बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछू औरनितै विशेष है ।
मिथ्यात्वकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे है । बहुरि तिनिकै कषाय किछू

मद है । तहाँ भवनवासी व्यतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मन्द नाही अर उपयोग तिनिका चचल बहुत अर किछु शक्ति भी है सो कषायनिके कार्यनिविषै प्रवर्तै है । कोतूहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे है । सो तिस आकुलताकरि दुःखीही है । बहुरि वैमानिकनिकै ऊपरि ऊपरि विशेष मदकषाय है अर शक्ति विशेष है तातै आकुलता घटनेतै दुःख भी घटता है । इहाँ देवनिकै क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा है । तातै तिनिके कार्यकी गौणता है । काहूका बुरा करना वा काहू कौ हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिकै तौ कोतूहलादिकरि होइ है । अर उत्कृष्ट देवनिकै थोरा हो है, मुख्यता नाही । बहुरि माया लोभ कषायनिके कारण पाइए है तातै तिनिके कार्यकी मुख्यता है । तातै छल करना विषयसामग्रीकी, चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है । सो भी ऊँचे ऊँचे देवनिकै घाटि ‡ है । बहुरि हास्य रति कषायके कारन घने पाइए है तातै इनिके कार्यनिकी मुख्यता है । बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनिके कारण थोरे है तातै तिनिके कार्यनिकी गौणता है । बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करै है । ए भी कषाय ऊपरि ऊपरि मन्द है । अहमिद्रनिके वेदनिकी मदताकरि कामसेवनका अभाव है । ऐसै देवनिकै कषायभाव है सो कषायहीतै दुःख है । अर इनिकै कषाय जेता थोरा है तितना दुःख भी थोरा है तातै औरनिकी अपेक्षा इनिकौ सुखी कहिए है । परमार्थतँ कषायभाव जीवै है ताकरि दुःखी ही है । बहुरि वेदनीयविषै साताका उदय बहुत है । तहाँ भवनत्रिकै थोरा है । वैमानिकनिकै

ऊपर ऊपर विशेष है । इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमदिरादि सामग्री-का संयोग पाइए है । बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई कारणकरि हो है । तहाँ निकृष्टदेवनिकै किछू प्रगट भी है । अर उत्कृष्ट देवनिकै विशेष प्रगट नाही है । बहुरि आयु बड़ी है । जघन्य दशहजार वर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है । अर ३१ सागर से अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नाही । सो इतना काल विषय सुखमे मगन रहै है । बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतिनिहीका उदय है तातै सुखका कारण है । अर गोत्र विषै उच्च गोत्रहीका उदय है तातै महंतपदकौ प्राप्त है । ऐसै इनिकै पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है अर कषायनिकरि इच्छा पाइए है । तातै तिनिके भोगनेविषै आसक्त होइ रहे है परन्तु इच्छा अधिक ही रहै है तातै सुखी होते नाही । ऊँचे देवनिकै उत्कृष्ट पुण्यका उदय है, कषाय बहुत मद है तथापि तिनिकै भी इच्छाका अभाव होता नाही, तातै परमार्थतै दुखी ही है । ऐसै सर्वत्र ससारविषै दुःख ही दुःख पाइए है । ऐसै पर्याय अपेक्षा दुःखका वर्णन किया ।

दुःखका सामान्य स्वरूप

अब इस सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहिए है । दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होतें हो है । सोई संसारी-जीवकै इच्छा अनेक प्रकार पाइए है । एक तौ इच्छा विषयग्रहण की है सो देख्या जान्या चाहै । जैसे वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, अव्यक्तकौ जानने इत्यादिकी इच्छा हो है । सो तहाँ अन्य किछू पीड़ा नाही परन्तु यावत् देखै जानै नाही तावत् महाव्याकुल होइ । इस इच्छाका

नाम विषय है । बहुरि एक इच्छा कषाय भावनिके अनुसारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै । जैसे बुरा करनेकी, हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है । सो इहाँ भी अन्य कोई पीडा नाही । परन्तु यावत् वह कार्य न होइ तावत् महाव्याकुल होय । इस इच्छाका नाम कषाय है । बहुरि एक इच्छा पापके उदयतं गरीरविषै या बाह्य अनिष्ट कारण मिलै तब उनके दूर करनेकी हो है । जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदिका सयोग भए उनके दूर करनेकी इच्छा हो है सो इहा यह ही पीडा मानै है । यावत् वह दूरि न होइ तावत् महाव्याकुल रहै । इस इच्छाका नाम पापका उदय है । ऐसे इन तीन प्रकारकी इच्छा होते सर्व ही दुःख मानै है सो दुःख ही है । बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्ततै बनै है सो इन तीन प्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा ही है । सो तीन प्रकार इच्छानिविषै एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है । तहाँ केई प्रकारकी इच्छा पूरण करनेका कारण पुण्यउदयतै मिलै । तिनिका साधन युगपत् होइ सकै नाही । तातै एककौ छोरि अन्यकौ लागै, आगै भी वाकौ छोरि अन्यकौ लागै । जैसे काहूँ अनेक सामग्री मिली है, वह काहूँ देखै है, वाकौ छोरि राग सुनै है, वाकौ छोरि काहूँका बुरा करने लगि जाय, वाकौ छोरि भोजन करै है अथवा देखने विषै ही एककौ देखि अन्यकौ देखै है । ऐसे ही अनेक कार्यनिकी प्रवृत्ति विषै इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्य का उदय है । याकौ जगत सुख मानै है सो सुख है नाही, दुःख ही है । काहेतै — प्रथम तौ सर्वप्रकार इच्छा पूरण होनेके कारण काहूँ भी न बनै । अरु कोई प्रकार इच्छा पूरण करनेके कारण बनै तौ युगपत् तनि

का साधन न होइ । सो एकका साधन यावत् न होइ तावत् वाकी आकुलता रहै है, वाका साधन भए उस ही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी आकुलता होइ । एक समय भी निराकुल न रहै, तातै दुःख ही है । अथवा तीन प्रकारकी इच्छा रोगके मिटावनेका किंचित् उपाय करै है, तातै किंचित् दुःख घाटि हो है, सर्व दुःखका तौ नाश न होइ तातै दुःख ही है । ऐसै ससारी जीवनिकै सर्वप्रकार दुःख ही है । बहुरि यहाँ इतना जानना—तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत पीडित है अर चौथी इच्छा तौ पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बन्ध धर्मानुरागतै होइ सो धर्मानुराग विषै जीव थोरा लागै । जीव तौ बहुत पाप क्रियानिविषै ही प्रवर्तै है । तातै चौथी इच्छा कोई जीवकै कदाचित् कालविषैही हो है । बहुरि इतना जानना—जो समान इच्छावान् जीवनिकी अपेक्षा तौ चौथी इच्छावालाकै किछू तीन प्रकार इच्छाके घटनेतै सुख कहिये है । बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतै भी दुःखी हो है । काहूकै बहुत विभूति है अर वाकै इच्छा बहुत है तौ वह बहुत आकुलतावान् है । अर जाकै थोरी विभूति है अर वाकै इच्छा थोरी है तो वह थोरा आकुलतावान् है । अथवा कोऊकै अनिष्ट सामग्री मिली है वाकै उसके दूर करनेकी इच्छा थोरी है, तो वह थोडा आकुलतावान् है । बहुरि काहूकै इष्ट सामग्री मिली है परन्तु ताकै उनके भोगनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तौ वह जीव घना आकुलतावान् है । तातै सुखी दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारणकै आधीन नाही है । नारकी दुःखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए

है । तातें नारकीनिकै तीव्रकषायतें इच्छा बहुत है । देवनिकै मन्द कषायतें इच्छा थोरी है । बहुरि मनुष्य तिर्यच भी सुखी दु खी इच्छा हीकी अपेक्षा जानने । तीव्र कषायतें जाकै इच्छा बहुत ताको दु खी कहिए है । मन्द कषायतें जाकै इच्छा थोरी ताको सुखी कहिए है । परमार्थतें घना वा थोरा दु ख ही है, सुख नाही है, देवादिकौ भी सुखी मानिये है सो भ्रम ही है । उनकै चौथी इच्छाकी मुख्यता है तातें आकुलित है । या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असयमतें हो है । बहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दु ख है ऐसे सर्व जीव ससारी नानाप्रकारके दु खनिकरि पीडित ही होइ रहे है ।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब जिन जीवनिाँ दुखतें छूटना होय सो इच्छा दूर करनेका उपाय करो । बहुरि इच्छा दूरि तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असयमका अभाव होइ अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय । तातें इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है । ऐसा साधन करतें जेती जेती इच्छा मिटै तेता तेता ही दुःख दूरि होता जाय बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावतें सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दु ख मिटै, साँचा सुख प्रगटै । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अतरायका अभाव होइ तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञान दर्शनका वा गतिहीनपनाका भी अभाव होइ । अनतज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होइ । बहुरि केतेक काल पीछै अघाति कर्मनिका भी अभाव होइ, तब इच्छाके बाह्य कारण तिनि-का भी अभाव होइ । मोह गए पीछै एक समय मात्र भी किछु इच्छा उपजावनेका समर्थ थे नाही, मोह होतै कारण थे तातें कारण कहे

है सो इनिका भी अभाव भया तब सिद्धपदकौ प्राप्त हो है । तहाँ दुःखका वा दुःखके कारणनिका सर्वथा अभाव होनेतै सदा काल अनौपम्य अखडित सर्वोत्कृष्ट आनन्दसहित अनन्तकाल विराजमान रहै है । सोई दिखाइए है—

सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी मिद्धि

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होतै वा उदय होतै मोह करि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था, सो अब मोहका अभावतै इच्छाका भी अभाव भया । तातै दुःखका अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनेतै सर्व इन्द्रियनिकौ सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, तातै दुःखका कारण भी दूरि भया है सोई दिखाइए है—जैसे नेत्रकरि एक विषयकौ देख्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिकौ युगपत् देखै है । कोऊ बिना देख्या रह्या नाही, जाके देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसै ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयकौ ग्रह्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिकौ युगपत् ग्रहै है । कोऊ बिना ग्रह्या रह्या नाही, जाके ग्रहणकी इच्छा उपजै ।

इहाँ कोऊ कहै, शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होइ ?

ताका समाधान— इन्द्रियज्ञान होतै तौ द्रव्यइन्द्रियादि बिना ग्रहण न होता था । अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो बिना ही इन्द्रिय ग्रहण हो है । इहाँ कोऊ कहै, जैसे मनकरि स्पर्शादिककौ जानिए है तैसे जानना होता होगा । त्वचा जीभ आदि करि ग्रहण हो है तैसे न होता होगा । सो ऐसै नाही है । मनकरि तौ स्मरणादि होतै अस्पष्ट जानना किछु हो है । इहाँ तौ स्पर्शरसादिककौ जैसे त्वचा जीभ इत्यादि करि

स्पर्श स्वाद सू घै देखै सुनै जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसतै भी अनन्त-
गुणा स्पष्ट जानना तिनिकै हो है । विशेष इतना भया है—वहाँ इन्द्रिय
विषयका सयोग होतै ही जानना होता था, इहाँ दूर रहे भी वैसा ही
जानना हो है । सो यह शक्तिकी महिमा है । बहुरि मनकरि किछू
अतीत अनागतकौ वा अव्यक्तकौ जान्या चाहै था, अब सर्व ही अनादितै
अनतकालपर्यन्त जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनिकौ
युगपत् जानै है । कोऊ बिना जान्या रह्या नाही, जाके जाननेकी इच्छा
उपजै । ऐसै इन दु ख और दु खनिके कारण तिनिका अभाव जानना ।
बहुरि मोहके उदयतै मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनिका सर्वथा
अभाव भया तातै दु खका अभाव भया । बहुरि इनके कारणनिका
अभाव भया तातै दु खके कारणका भी अभाव भया । सो कारणका
अभाव दिखाइए है

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासै, अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसै होइ ?
कोऊ अनिष्ट रह्या नाही, निदक स्वयमेव अनिष्ट पावै ही है, आप क्रोध
कौनसौ करै ? सिद्धनितै ऊँचा कोई है नाही । इन्द्रादिक आपहीतै नमै
है, इष्ट पावै है, तो कौनस्यौ मान करै ? सर्व भवितव्य भासि गया, कोऊ
कार्य रह्या नाही, काहूस्यौ प्रयोजन रह्या नाही, काहेका लोभ करै ?
कोऊ अन्य इष्ट रह्या नाही, कौन कारणतै हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट
प्रीति करने योग्य है नाही, इहाँ कहा रति करै ? कोऊ दुःखदायक सयोग
रह्या नाही, कहाँ अरति करै ? कोऊ इष्ट अनिष्ट सयोग वियोग होता
नाही, काहेकौ शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारण रह्या नाही,
कौनका भय करै ? सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासै, आपकी अनिष्ट

नाही, कहाँ जुगुप्सा करै ? काम पीडा दूर होनेतै स्त्रीपुरुष उभयस्यौ रमनेका किछू प्रयोजन रह्या नाही, काहेकौ पुरुष स्त्री नपु सकवेद रूप भाव होइ ? ऐसे मोह उपजनैके कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयतै शक्ति हीनपनाकरि पूरण न होती थी । अब ताका अभाव भया । तातै दुःखका अभाव भया । बहुरि अनत शक्ति प्रगट भई, तातै दुःखके कारणका भी अभाव भया ।

इहाँ कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तौ करते नाही, इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई ?

ताका समाधान—ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाही तब उपचार काहेकौ करै । तातै इन कार्यनिका सद्भाव तौ नाही । अर इनिका रोकनहारा कर्मका अभाव भया, तातै शक्ति प्रगटी कहिए है । जेसे कोऊ नाही गमन किया चाहै ताकौ काहूँ न रोक्या था तब दुःखी था । जब वाकै रोकना दूर भया, अर जिस कार्यकै अर्थ गया चाहै था सो कार्य न रह्या तब गमन भी न किया । तब वाकै गमन न करतै भी शक्ति प्रगटी कहिए । तैसे ही इहाँ जानना । बहुरि ज्ञानादि की शक्तिरूप अनतवीर्य प्रगट उनकै पाइए है । बहुरि अघाति कर्मनि विषै मोहतै पाप प्रकृतिनिका उदय होतै दुःख मानै था, पुण्यप्रकृतिनि का उदय होतै सुख मानै था । परमार्थतै आकुलताकरि सर्व दुःख ही था । अब मोहके नाशतै सर्व आकुलता दूर होनेतै सर्व दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारणनिकरि दुःख मानै था, ते तौ कारण सर्व नष्ट भए । अर जिनिकरि किंचित् दुःख दूर होनेतै सुख मानै था, सो अब मूलहीमै दुःख रह्या नाही । तातै तिन दुःखके उपचारनिका किछू

प्रयोजन रह्या नाही, जो तिनिकरि कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होइ रही है । इसहीका विशेष दिखाइये है—

वेदनीय विषै असाताका उदयतै दुःखके कारण शरीर विषै रोग क्षुधादिक होते थे । अब शरीर ही नाही तब कहाँ होय ? अर शरीरकी अनिष्ट अवस्थाकौ कारण आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कौन कौ कारण होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था, सो अब इनिकै अनिष्ट रह्या ही नाही । ऐसे दुःखका कारणका तो अभाव भया । बहुरि साताके उदयतै किंचित् दुःख मेटनेके कारण औषधि भोजनादिक थे, तिनिका प्रयोजन रह्या नाही । अर इष्ट कार्य पराधीन रह्या नाही, तातै बाह्य भी मित्रादिककौ इष्ट माननेका प्रयोजन रह्या नाही । इनिकरि दुःख मेट्या चाहै था वा इष्ट किया चाहै था, सो अब सम्पूर्ण दुःख नष्ट भया अर सम्पूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके निमित्ततै मरण जीवन था तहाँ मरणकरि दुःख मानै था सो अविनाशी पद पाया, तातै दुःखका कारण रह्या नाही । बहुरि द्रव्य प्राणनिकौ धरै कितेक काल जीवनेतै सुख मानै था, तहाँ भी नरक पर्याय विषै दुःखकी विशेषताकरि तहाँ जीवना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्याय विषै द्रव्यप्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवै है । अर तहाँ दुःखका लवलेश भी न रह्या है । बहुरि नामकर्मतै अशुभ गति जाति आदि होतै दुःख मानै था, सो अब तनि सबनिका अभाव भया, दुःख कहाँतै होय ? अर शुभगति जाति आदि होतै किंचित् दुःख दूरि होनेतै सुख मानै था, सो अब तनि बिना ही सर्व दुःखका नाश अर सर्व सुखका प्रकाश पाईए है । तातै तिनिका भी किछू प्रयोजन

रह्या नाही । बहुरि गोत्रके निमित्ततै नीचकुल पाए दुःख मानै था सो ताका अभाव होनेतै दुःखका कारण रह्या नाही । बहुरि उच्चकुल पाए सुख मानै था सो अब उच्चकुल बिनाही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदकौ प्राप्त है । या प्रकार सिद्धनिकै सर्व कर्मके नाश होनेतै सर्व दुःखका नाश भया है ।

दुःखका तौ लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होइ । सो इच्छाका वा इच्छाके कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातै निराकुल होय सर्व दुःख रहित अनन्त सुखकौ अनुभवै है । जातै निराकुलपना ही सुखका लक्षण है । ससारविषै भी कोई प्रकार निराकुलित होइ तब ही सुख मानिए है । जहाँ सर्वथा निराकुल भया तहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतै सिद्धपद पाए सर्व दुःखका अभाव हो है, सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहाँ उपदेश दीजिए है—हे भव्य ! हे भाई ! जो तोक्कं ससारके दुःख दिखाए, ते तुम्ह विषै बीतै है कि नाही सो विचारि । अर तू उपाय करै है ते भूठे दिखाए सो ऐसै ही है कि नाही सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाही, सो विचारि । जो तेरै प्रतीति जैसै कही है [तैसै ही आवै हैं सो तू ससारतै छूटि सिद्धपद पावनेका हम उपाय कहै है सो करि, विलम्ब मति करै । इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा ।

इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसार दुःखका वा मोक्ष सुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकार

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपण

दोहा

इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव ।

तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इहाँ ससार दुःखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र है तिनिका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए है । जैसे वैद्य है सो रोगके कारणनिका विशेष कहै तो रोगीकुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसे इहाँ ससारके कारणनिका विशेष निरूपण करिए है तो ससारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब ससाररहित होय । तातै मिथ्यादर्शनादिकनिका स्वरूप विशेष कहिए है —

मिथ्यादर्शनका स्वरूप

यहु जीव अनादितै कर्मसम्बन्धसहित है । याकै दर्शनमोहके उदयतै भया जो अतत्त्व श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातै तद्भाव जो श्रद्धान करने योग्य अर्थहै ताका जो भाव अथवा स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाही ताका नाम अतत्त्व है । अर जो अतत्त्व है सो असत्य है, तातै इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि ऐसे ही यहु है, ऐसा प्रतीति भाव ताका नाम श्रद्धान है । इहाँ श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहाँ प्रकरणके वशतै इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसे ही सर्वार्थसिद्धिनाम

सूत्रकी टीकाविषे कहा है । जातै सामान्यअवलोकन ससारमोक्षकौ कारण होई नाही । श्रद्धान ही ससार मोक्षकौ कारण है, तातै ससार मोक्षका कारणविषे दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि मिथ्या-रूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जैसे वस्तुका स्वरूप नाही तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकौ लिए मिथ्यादर्शन हो है ।

इहाँ प्रश्न—जो केवलज्ञान बिना सर्वपदार्थ यथार्थ भासै नाही अर यथार्थ भासै बिना यथार्थ श्रद्धान न होइ, तातै मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे बने ?

ताका समाधान—पदार्थनिका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तौ जानावरण के अनुसार है । बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है, बिना जानै प्रतीति कैसे आवै ? यहु तौ सत्य है । परन्तु जैसे कोऊ पुरुष है सो जिनस्यौ प्रयोजन नाही, तिनकौ अन्यथा जानै वा यथार्थ जानै बहुरि जैसे जानै तैसे ही मानै, किछु वाका बिगार सुधार है नाही, तातै बाउला स्याना नाम पावै नाही । बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए है, तिनिकौ जो अन्यथा जानै अर तैसे ही मानै तौ बिगार होइ तातै वाकौ बाउला कहिए । बहुरि तिनिकौ जो यथार्थ जानै अर तैसे ही मानै, तौ सुधार होइ तातै वाकौ स्याना कहिए । तैसे ही जीव है सो जिनस्यौ प्रयोजन नाही, तिनिकौ अन्यथा जानौ वा यथार्थ जानौ बहुरि जैसे जानै तैसे श्रद्धान करै, किछु वाका बिगार सुधार नाही तातै मिथ्यादृष्टी सम्यग्दृष्टि नाम पावै नाही । बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए है तिनिकौ जो अन्यथा जानै अर तैसे

ही श्रद्धान करै तौ बिगार होइ तातै याकौ मिथ्यादृष्टि कहिए ।
बहुरि तिनिको जो यथार्थ जानै अर तैसे ही श्रद्धान करै तौ सुधार
होइ तातै याकौ सम्यग्दृष्टी कहिए । इहा इतना जानना कि अप्रयोजन-
भूत वा प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थ अयथार्थ
जानना जो होइ तामै ज्ञानकी हीनता अधिकता होना, इतना जीवका
बिगार सुधार है । ताका निमित्त तौ ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहाँ
प्रयोजनभूत पदार्थनिकौ अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका
किछू और भी बिगार सुधार हो है । तातै याका निमित्त दर्शनमोह
नामा कर्म है ।

इहाँ कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करै तातै ज्ञानावरण-
हीकै अनुसारि श्रद्धान भासै है, इहाँ दर्शनमोहका विशेष निमित्त
कैसे भासै ?

ताका समाधान—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करने
योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपगम तौ सर्व सजी पचेन्द्रियनिकै भया है ।
परन्तु द्रव्यलिगी मुनि ग्यारह अग पर्यंत पढ़ै वा ग्रंथेयकके देव अवधि-
ज्ञानादियुक्त है तिनिकै ज्ञानावरणका क्षयोपक्षम बहुत होतै भी
प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिककै ज्ञाना-
वरणका क्षयोपक्षम थोरा होतै भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान
होइ, तातै जानिए है ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान नाही । कोई
जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याकै उदयतै जीवकै मिथ्यादर्शन हो
है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है ।

प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ

इहाँ कोऊ पूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है ?

ताका समाधान—इस जीवके प्रयोजन तौ एक यहु ही है कि दुःख न होय, सुख होय । अन्य किछू भी कोई ही जीवकै प्रयोजन है नाही । बहुरि दुःखका न होना, सुखका होना एक ही है, जातै दुःखका अभाव सोई सुख है । सो इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है । कैसे ? सो कहिए है ।

प्रथम तो दुःख दूरि करनैविषै आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए । जो आपापरका ज्ञान नाही होय तो आपको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूरि करै । अथवा आपापरकौ एक जानि अपना दुःख दूर करनेकै अर्थ परका उपचार करै तौ अपना दुःख दूरि कैसे होइ ? अथवा आपतै पर भिन्न, अर यहु परविषै अहंकार ममकार कर तातै दुःख ही होय । आपापरका ज्ञान भए ही दुःख दूरि हो है । बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ । जातै आप जीव है, शरीरादिक अजीव है । जो लक्षणादिककरि जीव अजीवकी पहिचान होइ, तौ आपापरकौ भिन्नपनौ भासै । तातै जीव अजीवकौ जानना, अथवा जीव अजीवका ज्ञान भए जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानतै दुःख होता था तिनिका यथार्थ ज्ञान होनेतै दुःख दूरि होइ तातै जीव अजीवकौ जानना । बहुरि दुःखका कारन तौ कर्मबंधन है अर ताका कारण मिथ्यात्वादिक आस्रव है । सो इनिकौ न पहिचानै, इनकौ दुःखका मूलकारन न जानै तौ इनका अभाव कैसे करै ? अर इनका अभाव न करै तब कर्मबंधन होइ, तातै दुःख ही होइ । अथवा

मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुःखमय है । सो इनिकौ जैसेके तैमे न जानै तौ इनिका अभाव न करै तब दुःखी ही रहै तातै आस्रवकौ जानना । बहुरि समस्त दुःखका कारण कर्मबन्धन है सो याकौ न जानै तब यातै मुक्त होनेका उपाय न करै तब ताकै निमित्ततै दुःखी होइ तातै बधकौ जानना । बहुरि आश्रवका अभाव करना सो सवर है । याका स्वरूप न जानै तौ या विषै न प्रवर्त तब आस्रव ही रहै तातै वर्तमान या आगामी दुःख ही होइ तातै सवरकौ जानना । बहुरि कथंचित् किंचित् कर्मबधका अभाव ताका नाम निर्जरा है सो याकौ न जानै तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमी न होइ । तब सर्वथा बध ही रहै तातै दुःख ही होइ तातै निर्जराकौ जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबधका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकौ न पहिचानै तौ याका उपाय न करै, तब ससारविषै कर्मबधतै निपजे दुःखनिहीकौ सहै तातै मोक्षकौ जानना । ऐसे जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि शास्त्रादि करि कदाचित् तिनिकौ जानै अरु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आई तो जानै कहा होय तातै तिनिका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किए ही दुःख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातै जीवादिक पदार्थ है ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनिके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनिका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है जातै सामान्यतै विशेष बलवान् है । ऐसै ये पदार्थ तौ प्रयोजनभूत है तातै इनका यथार्थ श्रद्धान किए तौ दुःख न होइ, सुख होय अरु इनिकौ यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःख हो है, सुख न हो है । बहुरि इनि बिना अन्य पदार्थ है, ते अप्रयोजनभूत है । जातै तिनिकौ

यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो, उनका श्रद्धान किछु सुख दुःखको कारण नाही ।

इहाँ प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव पदार्थ कहे तिनिविषै तो सर्व पदार्थ आय गए तिनि बिना अन्य पदार्थ कौन रहे, जिनि कौ अप्रयोजनभूत कहे ।

ताका समाधान—पदार्थ तौ सर्व जीव अजीवविषै ही गर्भित है, परन्तु तिन जीव अजीवनिके विशेष बहुत है । तिनि विषै जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होय, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, तातै सुख उपजै, अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होइ, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ, तातै दुःख उपजै तिनि विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थतौ प्रयोजनभूत जानेने । बहुरि जिनि विशेषनिकरि सहित जीव अजीवकौ यथार्थ श्रद्धान किए वा न किए स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछु नियम नाही, तिनिविशेषनिकरि सहित जीवअजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्तत्वादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना तौ प्रयोजनभूत है अर मनुष्यादि पर्यायनिका वा घटपटादिका अवस्था आकारादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसे ही अन्य जानने । या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व तिनिका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना ।

अब ससारी जीवनिकै मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पाइए है सो कहिए है । इहाँ वर्णन तौ श्रद्धानका करना है परन्तु जानै तब श्रद्धान करै, तातै जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है ।

मिथ्यादशनकी प्रवृत्ति

अनादितै जीव है सो कर्मके निमित्ततै अनेक पर्याय धरै है तहाँ पूर्व पर्यायकौ छोरै, नवीन पर्याय धरै । बहुरि वह पर्याय है सो एक तौ आप आत्मा अर अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर तिनिका एक पिड बधानरूप है । बहुरि जावकै तिसपर्यायविषै यह मै हूँ, ऐसै अहबुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताका स्वभाव तौ ज्ञानादिक है अर विभाव क्रोधादिक है अर पुद्गल परमाणुनिके वर्ण रस स्पर्शादि स्वभाव है तिनि सबनिकौ अपना स्वरूप मानै है । ए मेरे है, ऐसै मम-बुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताकौ ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिक हीनतारूप अवस्था हो है अर पुद्गलपरमाणुनिकी वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिनि सबनिकौ अपनी अवस्था मानै है । ए मेरी अवस्था है, ऐसै मम बुद्धि करै है । बहुरि जीवकै अर शरीरकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है तातै जो क्रिया हो है ताकौ अपनी मानै है । अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है, ताकी प्रवृत्तिकौ निमित्त मात्र शरीरका अग्ररूपस्पर्शनादि द्रव्यइन्द्रिय है । यहु तिनिकौ एक मानि-ऐसे-मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि मै स्पर्शा, जीभकरि चाख्या, नासिकाकरि सू-ध्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसै मानै है । मनोवर्गणारूप आठ पाँखुडीका फूल्या कमलके आकार हृदय स्थानविषै द्रव्यमन है, दृष्टिगम्य नाही ऐसा है सो शरीरका अग्र है ताका निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है । यहु द्रव्यमनकौ अर ज्ञानकौ एक मानि ऐसै मानै है कि मै मनकरि जान्या । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकौ जैसै बोलना बनै तैसै हलावै, तब

एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धतै शरीरके अग भी हालै ताके निमित्ततै भाषा-वर्गणारूप पुद्गल वचनरूप परिणामै । यहु सबकौ एक मानि ऐसे मानै जो मै बोलू हूँ । बहुरि अपने गमनादि क्रियाकी वा वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिकौ जैसै कार्य बनै तैसै हलावै, तब एक क्षेत्रागाहतै शरीरके अग हालै तब वह कार्य बनै । अथवा अपनी इच्छा बिना शरीरहालै तब अपने प्रदेश भी हालै, यहु सबकौ एक मानि ऐसे मानै, मै गमनादि काय करू हूँ वा वस्तु ग्रहूँ हूँ वा मै किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवकै कषायभाव होय तब शरीरकी ताकै अनुसारि चेष्टा होइ जाय । जैसै क्रोधादिक भए, रक्त नेत्रादि होइ जाय, हास्यादि भए प्रफुल्लित बदनादि होइ जाय, पुरुष-वेदादि भए लिङ्गकाठिन्यादि होइ जाय । यहु सबकौ एक मानि ऐसा मानै कि ए कार्य सर्व मै करूँ हूँ । बहुरि शरीरविषै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हो है ताके निमित्ततै मोहभावकरि आप सुख दुःख मानै । इन सबनिकौ एक जानि जीतादिककौ वा सुख दुःख कौ अपने ही भए मानै है । बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिलना बिछुरनादि होनेकरि वा तिनिकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीरस्कन्ध का खडादि होनेकरि स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अगहीनादिक होय अर ताकै अनुसार अपने प्रदेशनिका सकोच विस्तार होइ । यहु सबकौ एक मानि मै स्थूल हूँ, मै कृश हूँ, मै बालक हूँ, मै वृद्ध हूँ, मेरे इति अगनिका भग भया है इत्यादि रूप मानै है । बहुरि शरीरकी अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनिकौ अपने मानि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, इत्यादिरूप मानै है । बहुरि

शरीर सयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय । तिनिकौ अपना जन्म मरण मानि मै उपज्या, मै मरूँगा ऐसा मानै है । बहुरि शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिस्त्यौ नाता मानै है । जिनिकरि शरीर निपज्या तिनिकौ आपके माता पिता मानै है । जो शरीरकौ रमावै ताकौ अपनी रमनी मानै है । जो शरीरकरि निपज्या ताकौ अपना पुत्र मानै है । जो शरीरकौ उपकारी ताकौ मित्र मानै है । जो शरीरका बुरा करै ताकौ शत्रु मानै है इत्यादिरूप मार्नि हो है । बहुत कहा कहिए जिस तिस प्रकारकरि आप अर शरीरकौ एक ही मानै है । इन्द्रियादिक का नाम तो इहाँ कहा है । याकौ तो किछु गम्य नाही । अचेत हुआ पर्यायविषे अहबुद्धि धारै है । सो कारण कहा है ? सो कहिए है ।

इस आत्माकै अनादितै इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तीक है सो तौ भासै नाही अर शरीर मूर्तीक है सो ही भासै । अर आत्मा काहूको आपो जानि अहबुद्धि धारै ही धारै, सो आप जुदा न भास्या तब तिनिका समुदायरूप पर्यायविषे ही अहबुद्धि धारै है । बहुरि आपकै अर शरीरके निर्मात्त नैमित्तिक सम्बन्ध घना ताकरि भिन्नता भास नाही । बहुरि जिस विचार करि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोर तै होइ सक नाही तातै पर्याय ही विषे अहबुद्धि पाइए है । बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यहु जीव कदाचित् बाह्यसामग्रीका सयोग होतै तनि कौ भी अपनी मानै है । पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, मन्दिर, किकरादिक प्रत्यक्ष आपतै भिन्न अर सदा काल अपने आधीन नाही, ऐसे आपकौ भासै, तौ भी तनि विषे ममकार करै है । पुत्रादिकविष ए है, सो मै ही हूँ, ऐसी भी कदाचित् अमबुद्धि हो है । बहुरि मिथ्या-

दर्शनतै गरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही भासै है । अनित्यकौ नित्य मानै है, भिन्नकौ अभिन्न मानै, दुःखके कारणकौ सुखका कारण मानै, दुःखकौ सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है । ऐसे जीव अजीव तत्त्व-निका अयथार्थज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि इस जीवकै मोहके उदयतै मिथ्यात्व कषायादिक भाव हो हैं । तिनिकौ अपना स्वभाव मानै है, कर्म उपाधितै भए न जानै है । दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आस्रवभाव तिनिकौ एक मानै है । जातै इनिका आधारभूत तौ एक आत्मा अर इनिका परिणामन एकै काल होइ, तातै याकौ भिन्नपनी न भासै अर भिन्नपनी भासनेका कारण जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलतै होइ सकै नाही- । बहुरि ए मिथ्यात्व कषायभाव आकुलता लिए है, तातै वर्तमान दुःखमय है अर कर्मबन्धके कारण है, तातै आगामी दुःख उपजावंगे, तिनिकौ ऐसे न मानै है । आप भला जानि इन भावनिरूप होइ प्रवर्तै है । बहुरि यह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्वकषायभावनितै होइ अर वृथा ही औरनिकौ दुःख उपजावनहारे मानै । जैसे दुःखी तौ मिथ्यात्वश्रद्धानतै होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसारि जो पदार्थ न प्रवर्तै ताकौ दुःखदायक मानै । बहुरि दुःखी तो क्रोधतै हो है अर जासौ क्रोध किया होय ताकौ दुःखदायक मानै । दुःखी तो लोभतै होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिकौ दुःखदायक मानै, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि इनि भावनिका जैसा फल लागै, तंसा न भासै है । इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो है, मन्दताकरि स्वर्गादिक हो है । तहाँ घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाही, तातै बुरे न लागै है । कारण कहा

है—ए आपके किए भासै तिनकौ बुरे कैसे मानै है ? बहुरि ऐसे ही आस्रव तत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धाने हो है ।

बहुरि इनि आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनिका उदय होतै ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्व, कषायरूप परिणामन, चाह्या न होना, सुखदुःखका कारन मिलना, शरीर सयोग रहना, गतिजातिशरीरादिकका निपजना, नीचा ऊँचा कुल पावना होय । सो इनके होनेविषै मूल कारन कर्म है । ताकौ तौ पहिचानै नाही, जातै वह सूक्ष्म है, याकौ सूक्ष्मता नाही । अर वह आपकौ इनि कार्यनिका कर्त्ता दीसै नाही, तातै इनके होनेविषै कै तौ आपकौ कर्त्ता मानै, कै काहू औरकौ कर्त्ता मानै । अर आपका वा अन्यका कर्त्तापिना न भासै तौ गहलरूप होई भवितव्य मानै । ऐसे ही बंधतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धाने हो है ।

बहुरि आस्रवका अभाव होना सो सवर है । जो आस्रवकौ यथार्थ न पहिचानै, ताकै सवरका यथार्थश्रद्धाने कैसे होई ? जैसे काहूकै अहित आचरण है । वाकौ वह अहित न भासै, तौ ताके अभावकौ हितरूप कैसे मानै ? तैसे ही जीवकै आस्रवकी प्रवृत्ति है । याकौ यह अहित न भासै तौ ताके अभावरूप सवरकौ कैसे हित मानै । बहुरि अनादितै इस जीवकै आस्रवभाव ही भया, सवर कबहू न भया, तातै सवरका होना भासै नाही । सवर होतै सुख हो है सो भासै नाही । सवरतै आगामी दुःख न होसी सो भासै नाही । तातै आस्रवका तौ सवर करै नाही, अर तिन अन्य पदार्थनिकौ दुःखदायक मानै है । तिनिहीके न होनेका उपाय किया करै है सो वे

अपनै आधीन नाही । वृथा ही खेदखिन्न हो है । ऐसै सवरतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि बधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है । जो बधकौ यथार्थ न पहचानै, ताकै निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे होय ? जैसे भक्षण किया हुवा विष आदिकतै दुःख होता न जानै तो ताकै उषालङ्ग का उपायकौ कैसे भला जानै । तैसे बधनरूप किए कर्मनितै दुःख होता न जानै, तौ तिनिकी निर्जराका उपायकौ कैसे भला जानै । बहुरि इस जीवकै इन्द्रियनितै सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनिका तौ ज्ञान होता नाही । बहुरि तिनत्रिषै दुःखकूँ कारनभूत शक्ति है, ताका ज्ञान नाही । तातै अन्य पदार्थनिहीके निमित्तकौ दुःखदायक जानि तिनिके ही अभाव करनेका उपाय करै है । सो वे अपने आधीन नाही । बहुरि कदाचित् दुःख दूरि करनेके निमित्त कोई इष्ट सयोगादि कार्य बनै है सो वह भी कर्मके अनुसारि बनै है । तातै तिनिका उपाय करि वृथाही खेद करै है । ऐसै निर्जरातत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतै अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि सर्व कर्मबधका अभाव ताका नाम मोक्ष है । जो बधकौ वा बंधजनित सर्व दुःखनिकौ नाही पहिचानै, ताकै मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे होइ । जैसे काहूके रोग है वह तिस रोगकौ वा रोग-जनित दुःखनिको न जानै, तौ सर्वथा रोगके अभावकौ कैसे भला जानै ? तैसे याकै कर्मबन्धन है यहु तिस बधनकौ वा बधजनित दुःखकौ न जानै, तौ सर्वथा बधके अभावकौ कैसे भला जानै ? बहुरि इस जीवकै कर्मका वा तिनकी शक्तिका तौ ज्ञान नाही, तातै बाह्यपदार्थ-

निकौ दुःखका कारन जानि तिनकै सर्वथा अभाव करनेका उपाय करै है। अरु यहू तौ जानै, सर्वथा दुःख दूरि होनेका कारन इष्ट सामग्रीनिकौ मिलाय सर्वथा सुखी होना, सो कदाचित् होय सकै नाहीं। यहू वृथा ही खेद करै है। ऐसै मिथ्यादर्शनतैं मोक्षतत्त्वनिका अयथार्थ ज्ञान होनेतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है। या प्रकार यहू जीव मिथ्यादर्शनतैं जीवादि सप्त तत्त्व जे प्रयोजनभूत है तिनिका अयथार्थ श्रद्धान करै है। बहुरि पुण्यपाप है ते इनहीके विशेष है। सो इनि पुण्यपापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतैं पुण्यकौ भला जानै है, पापकौ बुरा जानै है। पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किचित् कार्य बने है, ताकौ भला जानै है। पापकरि इच्छाके अनुसारि कार्य न बने, ताकौ बुरा जानै है सो दोन्यौ ही आकुलताके कारण है, तातैं बुरे ही है। बहुरि यहू अपनी मानितैं तहाँ सुख दुःख मानै है। परमार्थतैं जहाँ आकुलता है तहाँ दुःख ही है। तातैं पुण्यपापके उदयकौ भला बुरा जानना भ्रम ही है। बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनिकौ भले बुरे जानै है सो भी भ्रम ही है। जातैं दोऊ ही कर्मबन्धनके कारन है। ऐसै पुण्यपापका अयथार्थज्ञान होतैं अयथार्थ-श्रद्धान हो है। या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कह्या। यहू असत्यरूप है तातैं याहीका नाम मिथ्यात्व है। बहुरि यहू सत्यश्रद्धानतैं रहिन है तातैं याहीका नाम अदर्शन है।

मिथ्याज्ञानका स्वरूप

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभूत जीवादि

तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है। ताकरि तिनिके जाननेविषै सशय विपर्यय अनध्यवसाय हो है। तहाँ ऐसे है कि ऐसे है, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिए दोयरूप ज्ञान ताका नाम सशय है, जैसे “मै आत्मा हूँ कि शरीर हूँ” ऐसा जानना। बहुरि ऐसे ही है, ऐसा वस्तुस्वरूपतै विरुद्धतालिए एक रूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है, जैसे ‘मै शरीर हूँ’ ऐसा जानना। बहुरि किछू है, ऐसा निर्धाररहित विचार ताका नाम अनध्यवसाय है जैसे ‘मै कोई हौँ’ ऐसा जानना। या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविषै सशय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है। बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिकौ यथार्थ जानै वा अयथार्थ जानै ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नाही है। जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीकौ जेवरी जानै तौ सम्यग्ज्ञान नाम न होय। अर सम्यग्दृष्टि जेवरीकौ सांप जानै तौ मिथ्याज्ञान नाम न होय।

इहाँ प्रश्न—जो प्रत्यक्ष साँचा भूठा ज्ञानकौ सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसे न कहिए ?

ताका समाधान—जहाँ जाननेहीका, साँच भूँठ निर्धार करनेहीका प्रयोजन होय, तहाँ तौ कोई पदार्थ है ताका साँचा भूठा जाननेकी अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है। जैसे परोक्ष-प्रमाणका वगैरानविषै कोई पदार्थ हो है ताका साँचा जानने रूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है। सशयादिरूप जाननेकौ अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कह्या है। बहुरि इहाँ ससार मोक्षके कारणभूत साँचा भूँठा जाननेका निर्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा

अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारण नहीं । तातै तिनकी अपेक्षा इहाँ मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कहा । इहाँ प्रयोजनभूत, जीवादिक-तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा है । इस ही अभिप्रायकरि सिद्धान्तविषै मिथ्यादृष्टिका तौ सर्वज्ञानना मिथ्या-ज्ञान ही कहा, अर सम्यग्दृष्टिका सर्वज्ञानना सम्यग्ज्ञान कहा ।

इहाँ प्रश्न—जो मिथ्यादृष्टीकै जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना-है ताकौ मिथ्याज्ञान कहौ । जेवरी सर्पादिकके यथार्थ जाननेकौ तौ सम्यग्ज्ञान कहौ ?

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टि जानै है, तहाँ वाकै सत्ता अमत्ता का विशेष नाही है । तातै कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेद विपर्ययकौ उपजावै है । तहाँ जाकौ जानै है ताका मूल कारणकौ न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारण विपर्यय है । बहुरि जाकौ जानै ताका मूलवस्तु तत्त्वस्वरूप ताकौ नाही पहिचानै, अन्यथा स्वरूप मानै सो स्वरूप विपर्यय है । बहुरि जाकौ जानै ताकौ यहु इनतै भिन्न है, यहु इनतै अभिन्न है ऐसा न पहिचानै, अन्यथा भिन्न-अभिन्नपनौ मानै सो भेदाभेदविपर्यय है । ऐसै मिथ्यादृष्टीकै जाननेविषै विपरीतता पाइए है । जैसै मतवाला माताकौ भार्या मानै, भार्याकौ-माता मानै, तैसै मिथ्यादृष्टीकै अन्यथा जानना है । बहुरि जैसै काहू-कालविषै मतवाला माताकौ-माता वा भार्याकौ भार्या भी जानै तौ-भी वाकै निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । तातै वाकै यथार्थज्ञान न कहिए । तैसै मिथ्यादृष्टी काहू काल विषै किसी पदार्थकौ-सत्य भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान-

लिए जानना न हो है । अथवा सत्य भी जानै परन्तु तिनि करि अपना प्रयोजन तौ अयथार्थ ही साधै है तातै वाकै सम्यग्ज्ञान न कहिए । ऐसे मिथ्यादृष्टीकै ज्ञानकौ मिथ्याज्ञान कहिए है ।

इहाँ प्रश्न—जो इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ?

ताका समाधान—मोहके उदयतै जो मिथ्यात्वभाव होय सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारण है । जैसे विषके सयोगतै भोजन भी विषरूप कहिए तैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धतै ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावै है ।

इहाँ कोऊ कहै ज्ञानावरणका निमित्त क्यो न कहौ ?

ताका समाधान—ज्ञानावरणके उदयतै तौ ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है । बहुरि क्षयोपशमतै किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञान आदि ज्ञान हो है । जो इनि विषै काहूकौ मिथ्याज्ञान काहूकौ सम्यग्ज्ञान कहिए तौ दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीके पाइए है तातै तिनि दोऊनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होइ जाय सो तौ सिद्धान्तविषे विरुद्ध होइ । तातै ज्ञानावरणका निमित्त बने नाही ।

बहुरि इहाँ कोऊ पूछै कि जेवरी सर्पादिकके अयथाथज्ञानका कौन कारण है तिसहीकौ जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थज्ञानका कारण कहौ ?

ताका उत्तर—जो जाननेविषै जेता अयथाथपना हो है तेता तौ ज्ञानावरणका उदयतै हो है । अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमतै हो है । जैसे जेवरीकौ सर्प जान्यो सो यथार्थ जानने की शक्तिका कारण उदयमे हो है, तातै अयथार्थ जानै है । बहुरि जेवरी जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है

तातै यथार्थ जानै है । तैसे ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होनेविषै ज्ञानावरणहीका निमित्त है परन्तु जैसे काहूपुरुषकै क्षयोपक्षमतै दुखकौ वा सुखकौ कारणभूत पदार्थनिकौ यथार्थ जाननेकी शक्ति होय तहाँ जाकै असातावेदनीयका उदय होय सो दुःखकौ कारणभूत जो होय तिसहीकौ वेदै, सुखका कारणभूत पदार्थनिकौ न वेदै, अर जो सुखका कारणभूत पदार्थकौ वेदै तो सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतै होय सकै नाही । तातै इहाँ दुःखकौ कारणभूत अर सुखकौ कारणभूत पदार्थ वेदनेविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाही, असाता साताका उदय ही कारणभूत है । तैसे ही जीव कै प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व, अप्रयोजनभूत अन्य तिनिके यथार्थ जाननेकी शक्ति होय । तहाँ जाकै मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय तनिहीकौ वेदै, जानै, प्रयोजनभूतकौ न जानै । जो प्रयोजनभूतकौ जानै तौ सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतै होइ सके नाही । तातै इहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाही । मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है । इहाँ ऐसा जानना—जहाँ एकेन्द्रियादिककै जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय तहाँ तौ ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतै भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुरि जहाँ सजी मनुष्यादिकै क्षयोपशमादि लब्धि होतै शक्ति होय अर न जानै तहाँ मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना । याहीतै मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कह्या, मोहका उदयतै भया भाव सो ही कारण कह्या है ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है-तातै पहिलै मिथ्या-ज्ञान कहौ पीछै मिथ्यादर्शन कहौ ?

ताका समाधान—है तौ ऐसै ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे होय । परन्तु मिथ्या अर सम्यक् ऐसी सज्ञा ज्ञानकै मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततै हो है । जैसे मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थकों जानै तौ समान है परन्तु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिकै मिथ्याज्ञान नाम पावै, सम्यग्दृष्टीकै सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसै ही सर्वमिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकौ कारण मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातै जहाँ सामान्यपनै ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहाँ तौ ज्ञान कारणभूत है ताकौ पहिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है ताकौ पीछै । बहुरि जहाँ मिथ्यासम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहाँ श्रद्धान कारणभूत है ताकौ पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताको पीछै कहना ।

बहुरि प्रश्न—जो ज्ञान श्रद्धान तौ युगपत् हो है, इन विषै कारण कार्यपना कैसे कहौ हौ ?

ताका समाधान—वह होय तौ वह होय इस अपेक्षा कारण कार्यपना हो है । जैसे दीपक अर प्रकाश युगपत् हो है-तथापि दीपक होय तौ प्रकाश होय, तातै दीपक कारण है प्रकाश कार्य है । तैसे ही ज्ञान श्रद्धानकै मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानकै वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान कै कारणपना जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो मिथ्यादर्शन के सयोगतै ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तौ एक मिथ्यादर्शन ही ससारका कारण कहना था- मिथ्या-ज्ञान जुदा काहेकौ कह्या ?

ताका समाधान—ज्ञानहीकी अपेक्षा तौ मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि के क्षयोपशमतै भया यथार्थ ज्ञान तामै किछू विशेष नाही, अर यह ज्ञान केवलज्ञानविषै भी जाय मिलै है, जैसे नदी समुद्र मै मिलै । तातै ज्ञानविषै किछू दोष नाही, परन्तु क्षयोपशमज्ञान जहाँ लागै तहाँ एक ज्ञेयविषै लागै, सो यह मिथ्यादर्शनके निमित्ततै अन्य ज्ञेयनिविषै तौ ज्ञान लागै, अर प्रयोजनभूतजीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषै न लागै, सो यह ज्ञानविषै दोष भया । याकौ मिथ्याज्ञान कहा । बहुरि जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यह श्रद्धानविषै दोष भया । याकौ मिथ्यादर्शन कहा । ऐसै लक्षणभेदतै मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा । ऐसै मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहा । इसहीकौ तत्त्वज्ञानके अभावतै अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सधै तातै याहीकौ कुज्ञान कहिए है ।

मिथ्याचारित्रका स्वरूप

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—चारित्रमोहके उदयते कषाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है । इहाँ अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नाही, झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बनै नाही, तातै याका नाम मिथ्याचारित्र है । सोइ दिखाइए है—अपना स्वभाव तौ दृष्टा ज्ञाता है सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तौ रहै नाही । जिन पदार्थनिकौ देखै जानै तिन विषै इष्ट अनिष्टपनी मानै, तातै रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावकौ चाहै, काहूका अभावकौ चाहै । सो उनका सद्भाव अभाव याका किया होता नाही । जातै

कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता है नाही । सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणामै है । यह वृथा ही कषाय भावकरि आकुलित हो है । बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहै तैसे ही पदार्थ परिणामै तौ अपना परिणामाया तौ परिणाम्या नाही । जैसे गाड़ा चालै है अर वाकौ बालक धकायंकरि ऐसा मानै कि याकौ मै चलाऊँ हूँ । सो वह असत्य मानै है जो वाका चलाया चालै है तौ वह न चालै तब क्यो न चलावै ? तैसे पदार्थ परिणामै है अर उनको यह जीव अनुसारी होय करि ऐसा मानै जो याकौ मै ऐसे परिणामाऊँ हूँ । सो यह असत्य मानै है । जो याका परिणामाया परिणामै तौ वह तैसे न परिणामै तब क्यो न परिणामावै ? सो जैसे आप चाहै तैसे तौ पदार्थका परिणामन कदाचित् ऐसे ही बनाव बनै तब हो है । बहुत परिणामन तौ आप न चाहै, तैसे ही होता देखिये है । तातै यह निश्चय है, अपना किया काहू का सद्भाव अभाव होइ ही नाही । कषायभाव करनेतै कहा होय ? केवल आप ही दुःखी होय । जैसे कोऊ विवाहादि कार्य विषै जाका किछू कह्या न होय अर वह आप कर्त्ता होय कषाय करै तौ आप ही दुःखी होय, तैसे जानना । तातै कषायभाव करना ऐसा है जैसा जल का बिलोवना किछू कार्यकारी नाही । तातै इनि कषायनिकी प्रवृत्ति कौ मिथ्याचारित्र कहिए है । बहुरि कषायभाव हो है सो पदार्थनिकौ इष्ट अनिष्ट मानै हो है । सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है । जातै कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाही । कैसे, सो कहिए है ।

इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना

आपकौ सुखदायक उपकारी होइ ताकौ इष्ट कहिए । आपकौ दुख-

दायक अनुपकारी होय ताकौ अनिष्ट कहिए । सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावहीके कर्त्ता है । कोऊ काहूकौ सुख दुःखदायक उपकारी अनुपकारी है नाही । यहु जीव अपने परिणामनिविषै तिनकौ सुख-दायक उपकारी मानि इष्ट जानै है अथवा दुःखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है । जातै एक ही पदार्थ काहूकौ इष्ट लागै है, काहूकौ अनिष्ट लागै है । जैसे जाकौ वस्त्र न मिलै ताको मोटा वस्त्र इष्ट लागै अर जाकौ महीन वस्त्र मिलै ताकौ वह अनिष्ट लागै है । सूकरादिककौ विष्टा इष्ट लागै है, देवादिककौ अनिष्ट लागै है । काहूकौ मेघवर्षा इष्ट लागै है, काहूकौ अनिष्ट लागै है । ऐसे ही अन्य जानने । बहुरि याही प्रकार एक जीवकौ भी एक ही पदार्थ काहू कालविषै इष्ट लागै है, काहू कालविषै अनिष्ट लागै है । बहुरि यहु जीव जाकौ मुख्यपनै इष्ट मानै सो भी अनिष्ट होता देखिए है, इत्यादि जानने । जैसे शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट है सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए है, इत्यादि जानने । बहुरि यहु जीव जाकौ मुख्यपनै अनिष्ट मानै सो भी इष्ट होता देखिये है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमे इष्ट लागै है, इत्यादि जानने । ऐसे पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ है नाही । जो पदार्थविषै इष्ट अनिष्टपनौ होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता, सो सर्वको इष्ट ही होता; जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता, सो है नाही । यहु जीव आप ही कल्पनाकरि तिनकौ इष्ट अनिष्ट मानै है, सो यहु कल्पना भूठी है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारी वा दुःखदायक अनुपकारी हो है, सो आपही नाही हो है पुण्य पापके उदयके अनुसारि हो है ।

जाकै पुण्यका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है, जाकै पापका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग दुःखदायक अनुपकारी हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है । काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक है, काहूकै दुःखदायक है, व्यापार किए काहूकै नफ़ा हो है, काहूकै टोटा हो है; काहूकै शत्रु भी किकर हो है, काहूकै पुत्र भी अहितकारी हो है । तातै जानिये है, पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाही, कर्म उदयके अनुसारि प्रवर्तै है । जैसे काहूकै किकर अपने स्वामीके अनुसारि किसी पुरुषकौ इष्ट अनिष्ट उपजावै तौ किछू किकरनिका कर्तव्य नाही, उनके स्वामीका कर्तव्य है । जो किकरनिहीकौ इष्ट अनिष्ट मानै सो भूठ है । तैसे कर्मके उदयतै प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसारि जीवकौ इष्ट अनिष्ट उपजावै तौ किछू पदार्थनिका कर्तव्य नाही, कर्मका कर्तव्य है । जो पदार्थकौ इष्ट अनिष्ट मानै सो भूठ है । तातै यहु बात सिद्ध भई कि पदार्थनिकौ इष्ट अनिष्ट मानि तिनिविषै राग द्वेष करना मिथ्या है ।

इहाँ कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका संयोग कर्म निमित्ततै बनै है तौ कर्मनिविषै तौ राग द्वेष करना ।

ताका समाधान—कर्म तौ जड़ है, उनकै किछू सुख दुःख देनेकी इच्छा नाही । बहुरि वे स्वयमेवतौ कर्मरूप परिणामै नाही । याके भावनिके निमित्ततै कर्मरूप हो है । जैसे कोऊ अपने हाथ करि भाटा (पत्थर) लेई अपना सिर फोरै तो भाटाका कहा दोष है ? तैसे ही जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलकौ कर्मरूप परिणामाय अपना बुरा करै तो कर्मकै कहा दोष है । तातै कर्मस्यौ भी राग द्वेष करना मिथ्या है । या प्रकार श्रुद्रव्यनिकौ इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है ।

जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अर तहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता । वे तो इष्ट अनिष्ट है। नाही अर यहु इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै, तातै इनि परिणामनिकौ मिथ्या कह्या है । मिथ्यारूप जो परिणामन ताका नाम मिथ्याचारित्र है ।

अब इस जीवके रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

राग-द्वेषकी प्रवृत्ति

प्रथम तौ इस जीवकै पर्यायविषै अहबुद्धि है सो आपको वा शरीर कौ एक जानि प्रवर्तै है । बहुरि इस शरीरविषै आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है तिसविषै राग करै है । आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था हो है तिसविषै द्वेष करै है । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तौ राग करै है अर ताके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्यपदार्थनिविषै तौ द्वेष करै है अर ताके घातकनिविषै राग करै है । बहुरि इनिविषै जिन बाह्य पदार्थनिसौ राग करै है तिनिके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषै राग करै है, तिनिके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिस्यौ द्वेष करै है तिनिके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषै द्वेष करै है, तिनिके घातकनिविषै राग करै है । बहुरि इनिविषै भी जिनस्यौ राग करै है तिनिके कारण वा अन्य पदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है । अर जिनस्यौ द्वेष करै है तिनिके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषै द्वेष वा राग करै है । ऐसै ही राग द्वेषकी परम्परा प्रवर्तै है । बहुरि केई बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाकौ कारण नाही

तिनि विषै भी रागद्वेष करै है । जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकतै किछू शरीरका इष्ट होय नाही तथापि तहाँ राग करै है । जैसे कूकरा आदिके बिलाई आदिक आवतै किछू शरीर का अनिष्ट होय नाही तथापि तहाँ द्वेष करै है । बहुरि केई वर्ण गन्ध शब्दादिकके अवलोकनादिकतै शरीरका इष्ट होता नाही तथापि तिनिविषै राग करै है । केई वर्णादिकके अवलोकनादिकतै शरीरकै अनिष्ट होता नाही तथापि तिनिविषै द्वेष करै है । ऐसै भिन्न बाह्य पदार्थनिविषै रागद्वेष हो है । बहुरि इनिविषै भी जिनस्यौ राग करै है तिनिके कारण अर घातक अन्यपदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है । अर जिनस्यौ द्वेष करै है तिनिके कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिनि विषै द्वेष वा राग करै है । ऐसै ही यहाँ भी रागद्वेषकी परम्परा प्रवर्त्तै है ।

इहाँ प्रश्न—जो अन्य पदार्थनिविषै तौ रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या परन्तु प्रथम ही तौ मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषै वा शरीरकी अवस्थाकौ कारण नाही, तिनि पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक है तिनि विषै भी प्रयोजन विचारि राग करै तौ मिथ्याचारित्र काहेकौ नाम पावै । तिनिविषै बिना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है अर तिनिहीके अर्थि अन्यस्यौ रागद्वेष करै है तातै सर्व रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कह्या है ।

इहाँ प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तौ भासै नाही अर इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाही, सो कारण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवकै चारित्रमोहका उदयतै रागद्वेषभाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रय बिना होय सके नाही । जैसे राग होय सो कोई पदार्थ विषै होय, द्वेष हाय सो कोई पदार्थ विषै ही होय । ऐसे तिनपदार्थनिकै अर रागद्वेषकै निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है । तहाँ विशेष इतना जो केई पदार्थ तौ मुख्यपनै रागकौ कारण है, केई पदार्थ मुख्यपनै द्वेषकौ कारण है । केई पदार्थ काहूकौ काहू काल विषै रागके कारण हो है, काहूकौ काहूकाल विषै द्वेषके कारण हो है । इहाँ इतना जानना—एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए है सो रागादिक होने विषै अतरग कारण मोहका उदय है सो तौ बलवान् है अर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नाही है । महामुनिकै मोह मन्द होतै बाह्य पदार्थनिका निमित्त होतै भी रागद्वेष उपजते नाही । पापी जीवनिकै मोह तीव्र होतै बाह्यकारण न होतै भी तिनिका सकल्पही करि रागद्वेष हो है । तातै मोहका उदय होतै रागादिक हो है । तहाँ जिस बाह्यपदार्थका आश्रय करि रागभाव होना होय, तिस विषै बिना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजन लिए इष्टबुद्धि हो है । बहुरि जिस पदार्थका आश्रय करि द्वेष भाव होना होय, तिस विषै बिना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजन लिए अनिष्ट बुद्धि हो है । तातै मोहका उदयतै पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाही । ऐसे पदार्थनि विषै इष्ट अनिष्ट बुद्धि होतै जो रागद्वेष रूप परिणामन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । बहुरि इनि रागद्वेषनि हीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव है ते सर्व इस

मिथ्याचारित्रहीके भेद जानने । इनिका वर्णन पूर्वे कियाही है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषै स्वरूपाचरणचारित्रका अभाव है तातै याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि यहाँ परिणाम मिटै नाही अथवा विरक्त नाही, तातै याहीका नाम असयम कहिए है वा अविरति कहिए है । जातै पाँच इन्द्रिय अर मनके विषयनिविषै बहुरि पचस्थावर अर त्रसकी हिंसा विषै स्वच्छन्दपना होय अर इनिके त्यागरूप भाव न होय सोई असयम वा अविरति बारह प्रकार कह्या है सो कषायभाव भए ऐसै कार्य हो है तातै मिथ्याचारित्रका नाम असयम वा अविरति जानना । बहुरि इसही का नाम अव्रत जानना । जातै हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह इनि पाप कार्यनिविषै प्रवृत्तिका नाम अव्रत है । सो इनिका मूलकारण प्रमत्तयोग कह्या है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है तातै मिथ्याचारित्रका नाम अव्रत भी कहिए है । ऐसै मिथ्याचारित्र का स्वरूप कह्या । या प्रकार इस संसारी जीवकै मिथ्यादर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणामन अनादितै पाइए है । सो ऐसा परिणामन एकेन्द्रिय आदि असंज्ञीपर्यंततौ सर्वजीवनिकै पाइए है । बहुरि सज्ञी पचेन्द्रियनिविषै सम्यग्दृष्टी बिना अन्य सर्वजीवनिकै ऐसा ही परिणामन पाइए है । परिणामनविषै जैसा जहाँ सम्भवै तैसा तहाँ जानना । जैसै एकेन्द्रियादिककै इन्द्रियादिकनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्यादिककै ही पाइये है सो इनिकै निमित्ततै मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया है । तिसविषै जैसा विशेष सम्भवै तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियादिक जाव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जानै नाही है परन्तु तिस नामका अर्थरूप जो भाव

है तिमविषै पूर्वोक्त प्रकार परिणामन पाइए है । जैसे मैं स्पर्शनकरि स्पर्सूँ हूँ, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणामै है । बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानै है अर ताके भावरूप परिणामै है, इत्यादि विशेष सम्भवै सो जान लैना । ऐसै ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवकै अनादितै पाइये है, नवीन ग्रहे नाही । देखो याकी महिमा कि जो पर्याय धरै है तहाँ बिना ही सिखाए मोहके उदयतै स्वयमेव ऐसा ही परिणामन हो है । बहुरि मनुष्यादिककै सत्यविचार होनेके कारण मिलै तौ भी सम्यक् परिणामन होय नाही । श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै, वै बारबार समझावै, यहु किछू विचार करै नाही । बहुरि आपकौ भी प्रत्यक्ष भासै, सो तौ न मानै अर अन्यथा ही मानै । कसै, सो कहिए है—

मरण होतै शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो है । एक शरीरकौ छोरि आत्मा अन्य शरीर धरै है, सो व्यतरादिक अपने पूर्व भवका सम्बन्ध प्रगट करते देखिए है परन्तु याकै शरीरतै भिन्नबुद्धि न होय सकै है । स्त्रीपुत्रादिक अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखिए है । उनका प्रयोजन न सधै तब ही विपरीत होते देखिए है । यहु तिनिविषै समत्व करै है अर तिनिकै अर्थि नरकादिकविषै गमनकौ कारण नाना पाप उपजावै है । धनादिक सामग्री अन्यकी अन्यकै होती देखिए है, यहु तिनकौ अपनी मानै है । बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वयमेव होती विनशती दीसै है, यहु वृथा आप कर्त्ता हो है । तहाँ जो अपने मनोरथ अनुसारि कार्य होय ताकौ तौ कहै, मैं किया अर अन्यथा होय ताकौ कहै, मैं कहा करौ ? ऐसै ही होना था वा ऐसै क्यौ

भया, ऐसा मानै । सो कै तौ सर्वका कर्त्ता ही होना था, कै अकर्त्ता रहना था सो विचार नाही । बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै परन्तु मरणका निश्चयकरि किछु कर्तव्य करै नाही, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करै है । बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहूँ तौ कहै, मै मरूँगा, शरीर को जलावेगे । कबहूँ कहै, मोको जलावेगे । कबहूँ कहै, जस रह्या तौ हम जीवते ही है । कबहूँ कहै, पुत्रादिक रहैगे तौ मै ही जीऊँगा । ऐसै बाउलाकीसी नाई वाकै किछु सावधानी नाही । बहुरि आपकौ परलोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तौ इष्ट अनिष्टका किछु उपाय नाही अर इहाँ पुत्र पोता आदि मेरी संततिविषै घनेकाल ताई इष्ट रह्या करै अर अनिष्ट न होइ, ऐसै अनेक उपाय करै है । काहूँका परलोक भए पीछै इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाही परन्तु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है । बहुरि यिषयकषायकी प्रवृत्तिकरि वा हिंसादि कार्यकरि आप दुःखी होय, खेदखिन्न होय, औरनिका वैरी होय, इस लोकविषै निघ होय, परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनिही विषै प्रवर्त्तै । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकौ भी अन्यथा श्रद्धै जानै आचरै, सो यह मोहका माहात्म्य है । ऐसै यह मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूप अनादितै जीव परिणामै है । इस ही परिणामनकरि संसारविषै अनेक प्रकार दुःख उपजावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइये है । ऐई भाव दुःखनिके बीज है, अन्य कोई नाही । तातै हे भव्य जो दुःखतै मुक्त भया चाहै तो इनि मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना यह ही कार्य है, इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्रका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥४॥

पाँचवाँ अधिकार

विविधमत-समीक्षा

दोहा

बहुविधि मिथ्या गहनकारि, मलिन भयो निज भाव ।

ताको होत अभाव हूँ, सहजरूप दरसाव ॥१॥

अथ यहु जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादितै मिथ्यादर्शनज्ञान--
चारित्ररूप परिणामै है ताकरि ससारविषै दुःख सहतो सतो कदाचित्
मनुष्यादिपर्यानिविषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिकौ पावै ।
तहाँ जो विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिनि मिथ्या-
श्रद्धानादिककौ पोषै तौ तिस जीवका दुःखतै मुक्त होना अति दुर्लभ
हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है सो किछू सावधानीकौ पाय कुपथ्य
सेवन करै तौ उस रोगीका सुलभना कठिन ही होय । तैसे यहु जीव
मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि शक्तिकौ पाय विशेष विप-
रीत श्रद्धानादिककै कारणनिका सेवन करै तौ इस जीवका मुक्त
होना कठिन ही होय । तातै जैसे वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय
तिनिके सेवनको निषेधै तैसे ही इहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके
कारणनिका विशेष दिखाय तिनिका निषेध करिए है । इहाँ अनादितै
जे मिथ्यात्वादि भाव पाइए है ते तौ अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने,
जातै ते नवीन ग्रहण किए नाही । बहुरि तिनिके पुष्ट करनेके कारण-
निकरि विशेष मिथ्यात्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने ।

तहाँ अगृहीतमिथ्यात्वादिकका तौ पूर्वे वर्णन किया है सो ही जानना
अर गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण कीजिए है सो जानना ।

गृहीत मिथ्यात्व

कुदेव कुगुरु कुधर्म अर कल्पिततत्त्व तिनिका श्रद्धान सो तौ
मिथ्यादर्शन है । बहुरि जिनिके विषै विपरीत निरूपणकरि रागादि
पोषे होय ऐसे कुशास्त्र तिनिविषै श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान
है । बहुरि जिस आचरणविषै कषायनिका सेवन होय अर ताकौ धर्म-
रूप अगीकार करे सो मिथ्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए है
—इन्द्र लोकपाल इत्यादि, बहुरि अद्वैतब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव,
बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि; बहुरि हनुमान, भैरू, क्षेत्रपाल,
देवी, दिहाडी, सती इत्यादि, बहुरि शीतला, चौथि, साँझी, गणगोरि,
होली इत्यादि, बहुरि सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, अऊत, पितर, व्यन्तर इत्यादि;
बहुरि गऊ, सर्प इत्यादि; बहुरि अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; बहुरि
शस्त्र, दवात, बासण इत्यादि अनेक तिनिका अन्यथा श्रद्धानकरि
तिनिकौ पूजै । बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहै सो वे
कार्य सिद्धिके कारण नाही, ताते ऐसे श्रद्धानकौ गृहीतमिथ्यात्व कहिए
है । तहाँ तिनिका अन्यथा श्रद्धान कैसे हो है सो कहिए है—

सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म

अद्वैतब्रह्मकौ* सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानै सो कोई है नाही ।

* “सर्व वैखल्विद ब्रह्म” छान्दोग्योपनिषद् प्र० ख० १४ म० १

“नेह नानास्ति किंचन” कण्ठोपनिषद् अ० २ व० ४१ म० ११

ब्रह्मैवेदममृत पुरस्ताद ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृत ब्रह्मैवेद विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ मृण्डको० खंड२, मं० ११

प्रथम वाकौ सर्वव्यापी मानै सो सर्व पदार्थ तौ न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनिके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए है, इनिकौ एक कैसे मानिए है ? इनका मानना तौ इनि प्रकारनि करि है—एक प्रकार तौ यहु है जो सर्व न्यारे न्यारे है तिनिके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए । जैसे घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न है तिनिके समुदायका नाम सैना है, तिनितै जुदा कोई सैना वस्तु नाही । सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थनिका जो नाम ब्रह्म है तौ ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तौ न ठहरचा, कल्पना मात्र ही ठहरचा । बहुरि एक प्रकार यहु है जो व्यक्ति अपेक्षा तौ न्यारे न्यारे है तिनिकौ जाति अपेक्षा कल्पना करि एक कहिए है । जैसे सौ घोटक (घोडा) है ते व्यक्ति अपेक्षा तौ जुदे जुदे सौ ही है तिनिके आकारादिककी समानता देखि एक जाति कहै, सो वह जाति तिनतै जुदी ही तौ कोई है नाही । सो इस प्रकार करि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तौ ब्रह्म जुदा तौ कोई न ठहरचा, इहाँ भी कल्पना मात्र ही ठहरचा । बहुरि एक प्रकार यहु है जो पदार्थ न्यारे न्यारे है तिनिके मिलापतै एक स्कध होय ताकौ एक कहिए । जैसे जलके परमाणू न्यारे न्यारे है तिनिका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथिवी के परमाणूनिका मिलाप भए घट आदि कहिए सो इहाँ समुद्रादि वा घटादिक है ते तिन परमाणूनि तै भिन्न कोई जुदा तौ वस्तु नाही । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे २ है परन्तु कदाचित् मिलि एक हो जाय है सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तौ इनितै जुदा तौ कोई ब्रह्म न ठहरचा । बहुरि एक प्रकार यहु है जो अंग तौ न्यारे न्यारे है अर

जाके अंग है सो अंगी एक है । जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं अर जाके ए है सो मनुष्य एक है । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ तौ अंग हैं अर जाके ए है सो अंगी ब्रह्म है । यहु सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसैं मानिए तौ मनुष्यकै हस्तपादादिक अंगनिकै परस्पर अतराल भए तौ एकत्वपना रहता नाही । जुड़े रहे हो एक शरीर नाम, पावै । सो लोकविषै तौ पदार्थनिकै अतराल परस्पर भासै है । याका एकत्वपना कैसे मानिए ? अतराल भए भी एकत्व मानिए तौ भिन्नपना कहाँ मानिएगा ।

इहा कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषै सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग है तिनिकरि सर्व जु रि रहे है, ताकौ कहिए है—

जो अंग जिस अंगतै जु रचा है, तिसहीतै जु रचा रहै है कि दूटि दूटि अन्य अन्य अगनिस्थौ जु रचा करै है । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तौ सूर्यादि गमन करै है, तिनिकी साथि जिन सूक्ष्म अगनितै वह जु रै है ते भी गमन करै । बहुरि उनको गमन करते वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितै जु रे रहै, ते भी गमन करै है सो ऐसैं सर्व लोक अस्थिर होइ जाय । जैसे शरीरका एक अंग खीचे सर्व अंग खीचे जाय, तैसे एक पदार्थकौ गमनादि करते सर्व पदार्थनिका गमनादि होय, सो भासै नाही । बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहेगा, तो अंग दूटनैतै भिन्नपना होय ही जाय तब एकत्वपना कैसे रह्या ? तात सर्वलोकका एकत्वकौ ब्रह्म मानना कैसे सम्भवै ? बहुरि एक प्रकार यहु है जो पहलै एक था, पीछे अनेक भया बहुरि एक होय जाय तातै एक है । जैसे जल एक था सो बासणनिमें जुदा जुदा भया बहुरि मिलै तब एक होय

वा जैसे सोनाका गदा॥ एक था सो ककण कु डलादिरूप भया बहुरि मिलिकरि सोनाका गदा होय जाय । तैसे ब्रह्म एक था, पीछै अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा तातें एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है, तौ जब अनेक रूप भया तब जुरचा रह्या कि भिन्न भया । जो जुरचा कहैगा तौ पूर्वोक्त दोष आवैगा । भिन्न भया कहैगा तौ तिस काल तौ एकत्व न रह्या । बहुरि जब सुवर्णादिकौ भिन्न भए भी एक कहिए है सो तौ एक जाति अपेक्षा कहिए है । सो सर्व पदार्थनि की एक जाति भासै नाही । कोऊ चेतन है, कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसे कहिए ? बहुरि पहिले एक था पीछै भिन्न भया मानै है, तो जैसे एक पाषाणादि फूटि टुकड़े होय जाय है तैसे ब्रह्मके खड होय गए, बहुरि तिनिका एकट्ठा होना मानै है तौ तहाँ तिनिका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होइ जाय है । जो भिन्न रहै है तौ तहाँ अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है अर एक होइ जाय है तौ जड़ भी चेतन होइ जाय वा चेतन जड़ होइ जाय । तहाँ अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषै अनेक वस्तु, काहू कालविषै एक वस्तु ऐसा कहना बनै । अनादि अनन्त एक ब्रह्म है ऐसा कहना बनै नाही । बहुरि जो कहैगा लोक रचना होतै वा न होतै ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहे है, तातें ब्रह्म अनादि अनन्त है । सो हम पूछै है, लोकविषै पृथ्वी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए है कि ब्रह्म ही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तौ ए न्यारे भए-ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न

ठहरचा । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तो कदाचित् लोक भया, कदाचित् ब्रह्म भया तौ जैसाका तैसा कैसै रह्या ? बहुरि वह कहै है जो सबही ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है, वाका कोई अंश हो है । ताकौ कहिए है:—जैसै समुद्रका एक बिन्दु विषरूप भया तहाँ स्थूलदृष्टिकरि तौ गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मदृष्टि दिए तौ एक बिन्दु अपेक्षा समुद्रकै अन्यथापना भया तैसै ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया । तहाँ स्थूलविचारकरि तौ किछू गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मविचार किए तौ एक अंश अपेक्षा ब्रह्मकै अन्यथापना भया । यहु अन्यथापना और तौ काहूकै भया नाही । ऐसै सर्वरूप ब्रह्मकौ मानना भ्रम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यहु है—जैसै आकाश सर्वव्यापी एक है तैसै ब्रह्म सर्व व्यापी एक है । जो इस प्रकार मानै है तौ आकाशवत् बडा ब्रह्मकौ मानि, वा जहाँ घटपटादिक है तहाँ जैसै आकाश है तैसै तहाँ ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परन्तु जैसै घटपटादिककौ अर आकाशकौ एक ही कहिए तौ कैसै बनै ? तैसै लोककौ अर ब्रह्मकौ एक मानना कैसै सम्भवै ? बहुरि आकाशका तौ लक्षण सर्वत्र भासै है तातै ताका तौ सर्वत्र सद्भाव मानिए है । ब्रह्मका तो लक्षण सर्वत्र भासता नाही तातै ताका सर्वत्र सद्भाव कैसै मानिए ? ऐसै इस प्रकारकरि भी स्वरूप ब्रह्म नाही है । ऐसै ही विचारकरतै किसी भी प्रकारकरि एक सम्भवं नाही । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न भासै है ।

इहाँ प्रतिवादी कहै है—जो सर्व एक ही है परन्तु तुम्हारे भ्रम है, तातै तुमकौ एक भासै नाही । बहुरि तुम युक्ति कही, सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नाही । वचन अगोचर है । एक भी है, अनेक भी है । जुदा

भी है, मिल्या भी है। वाकी महिमा ऐसी ही है, ताकौ कहिए है— जो प्रत्यक्ष तुझकौ वा हमको वा सबनिकौ भासै, ताकौ तौ तू भ्रम कहै। अर युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै है कि साचा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नाही। बहुरि कहै, साचास्वरूप वचन अगोचर है तौ वचन बिना कैसे निर्णय करै? बहुरि कहै एक भी है, अनेक भी है, जुदा भी है, मिल्या भी हैं, सो तिनिकी अपेक्षा बतावैं नाही, बाउलेकीसी नाई ऐसे भी है, ऐसे भी है ऐसा कहि याकी महिमा बतावै। सो जहाँ न्याय न होय है तहाँ भूठे एसं ही वाचालपना कर है सो करो। न्याय तौ जसैं साच है तसैं ही होयगा।

ब्रह्म की इच्छासे जगत्की सृष्टि

बहुरि अब तिस ब्रह्मकौ लोकका कर्त्ता मानै है ताकौ मिथ्या दिखा-इए है— प्रथम तौ ऐसा मानै है जो ब्रह्मकै ऐसी इच्छा भई कि “एकोऽह बहु स्या” कहिए मै एक हूँ सो बहुत होस्यूँ। तहाँ पूछिए है— पूर्व अवस्थामे दुःखी होय तब अन्य अवस्थाकौ चाहै। सो ब्रह्म एकरूप अवस्था तें बहुत रूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एक रूप अवस्थाविषै कहाँ दुःख था? तब वह कहै है जो दुःख तौ न था, ऐसा ही कौतूहल उपज्या। ताको कहिए है—जो पूर्वं थोरा सुखी होय अर कौतूहल किए घना सुखी होय सो कौतूहल करना विचारै। सो ब्रह्मकै एक अवस्थातें बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसे सम्भवै? बहुरि जो पूर्वं ही सम्पूर्ण सुखी होय तौ अवस्था काहेको पलटै। प्रयोजन बिना तौ कोई किछु कर्त्तव्य करै नाही। बहुरि पूर्वं भी सुखी होगा, इच्छा अनुसारि कार्य भए भी सुखी होगा; परन्तु इच्छा भई तिसकाल तौ दुःखी होय।

तब वह कहै है, ब्रह्मकै जिस काल इच्छा हो है तिस काल ही कार्य हो है तातै दुःखी न हो है । तहाँ कहिए है--स्थूलकालकी अपेक्षा तौ ऐसे मानौ परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तौ इच्छाका अर कार्यका होना युगपत् सम्भवै नाही । इच्छा तौ तब ही होय जब कार्य न होय । कार्य होय तब इच्छा न रहै, तातै सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही, तब तौ दुःखी भया होगा । जातै इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका स्वरूप है नाही । तातै ब्रह्मकै इच्छा कैसे बनै ?

ब्रह्म की माया

बहुरि वे कहै है, इच्छा होतै ब्रह्मको माया प्रगट भई सो ब्रह्मकै माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसे रह्या ? बहुरि ब्रह्मकै अर मायाकै दडी दडवत् सयोगसम्बन्ध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसम्बन्ध है । जो सयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रह्या ? बहुरि जैसे दडी दडकौ उपकारी जानि ग्रहै है तैसे ब्रह्म मायाकौ उपकारी जानै है तौ ग्रहै है, नाही तौ काहेकौ ग्रहै ? बहुरि जिस मायाकौ ब्रह्म ग्रहै ताका निषेध करना कैसे सम्भवै, वह तौ उपादेय भई । बहुरि जो समवायसम्बन्ध है तौ जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है तैसे ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसे सम्भवै ? यह तौ उत्तम भई ।

बहुरि वे है कहै कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है सो समवाय-संबंधविषै ऐसे दोय स्वभाव सम्भवै नाही । जैसे प्रकाश अर अन्धकार एकत्र कैसे सम्भवै ? बहुरि वह कहै है—मायाकरि ब्रह्म आप तौ भ्रम रूप होता नाही ताकी माया करि जीव भ्रमरूप हो है । ताकौ कहिए

है—जैसे कपटी अपने कपटकौ आप जानै सो आप भ्रमरूप न होय, वाके कपटकरि अन्य भ्रम रूप होय जाय । तहाँ कपटी तौ वाही कौ कहिए, जानै कपट किया, ताके कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए, तिनकौ तो कपटी न कहिए । तैसे ब्रह्म अपनी मायाकौ आप जानै सो आप तौ भ्रमरूप न होय, वाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय हैं । तहाँ मायावी तौ ब्रह्म ही कौ कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनकौ मायावी काहेकौ कहिए है ।

बहुरि पूछिए है, वै जीव ब्रह्म ते एक है कि न्यारे है । जो एक है तौ जैसे कोऊ आप ही अपने अगनिकौ पीडा उपजावै तौ ताकौ बाउला कहिए है तैसे ब्रह्म आप ही आपतें भिन्न नाही ऐसे अन्य जीव तिनकौ मायाकरि दु खी करै है सो कैसे बनै ? बहुरि जो न्यारे है तौ जैसे कोऊ भूत बिना ही प्रयोजन औरनिकौ भ्रम उपजाय पीडा उपजावै तैसे ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनि को माया उपजाय पीडा उपजावे सो भी बनै नाही । ऐसे माया ब्रह्म की कहिए है, सो कैसे सम्भवै ?

जीवों की चेतना को ब्रह्म की चेतना मानना

बहुरि वै कहै है, माया होतै लोक निपज्या तहाँ जीवनिकै जो चेतना सो तौ ब्रह्मस्वरूप है । शरीरादिक माया है, तहाँ जैसे जुदे जुदे बहुत पात्रनिविषै जल भरचा है तिन सबनिविषै चन्द्रमाका, प्रतिबिम्ब जुदा जुदा पडै है, चन्द्रमा एक है । तैसे जुदे जुदे बहुत शरीर-निविषै ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है, ब्रह्म एक है ; तातै जीवनिकै चेतना है सो ब्रह्महीकी है । सो ऐसा कहना भी भ्रम ही

है- जातें शरीर जड है, याविषै ब्रह्मका प्रतिबिम्बतैं चेतना भई, तौ घट पटादि जड है तिनविषै ब्रह्मका प्रतिबिम्ब क्यौ न पड्या अर चेतना क्यो न भई ? बहुरि वह कहै है शरीरकौ तौ चेतन नाही करै है, जीवकौ करै है । तब वाकौ पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तौ चेतन का चेतन कहा करैगा । अचेतन है तौ शरीर की वा घटादिक की वा जीव की एक जाति भई । बहुरि वाकौ पूछिए है—ब्रह्म की अर जीवनि की चेतना एक है कि भिन्न है । जो एक है तौ ज्ञानका अधिक हीनपना कैसे देखिए है । बहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानी कौ न जानै, वह वाकी जानी कौ न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहैगा, यहु घट उपाधिका भेद है तौ घटउपाधि होतैं तौ चेतना भिन्न भिन्न ठहरी । घटउपाधि मिटै याकी चेतना ब्रह्म मै मिलैगी के नाश हो जायगी ? जो नाश हो जायगी तौ यहु जीव तौ अचेतन रहि जायगा । अर तू कहैगा जीव ही ब्रह्म मै मिल जाय है तौ तहाँ ब्रह्मविषै मिलै याका अस्तित्व रहै है कि नाही रहै है । जो अस्तित्व रहै है तौ यहु रह्या, याकी चेतना याकै रही, ब्रह्मविषै कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तौ याका नाश ही भया, ब्रह्मविषै कौन मिल्या ? बहुरि जो तू कहैगा ब्रह्म की अर जीवनि की चेतना भिन्न भिन्न है तौ ब्रह्म अर सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे । ऐसे जीवनि के चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसे भी बनै नाही ।

शरीरादिक का मायारूप होना

शरीरादि माया के कहो सो माया ही हाड मासादिरूप हो है कि माया के निमित्ततैं और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय है तौ

माया के वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे ही थे तौ पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्त्तिक है तहा वर्णादि कैसे सम्भव ? बहुरि जो नवीन भए तौ अमूर्त्तिक का मूर्त्तिक भया तब अमूर्त्तिक स्वभाव शाश्वता न ठहरया । बहुरि जो कहैगा, माया के निमित्त तै और कोई हो है तौ और पदार्थ तौ तू ठहरावता ही नाही, भया कौन ? जो तू कहैगा, नवीन पदार्थ निपजे । तौ ते मायातै भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे । मायातै भिन्न निपजे तौ मायामयी शरीरादिक काहेकौ कहै, वै तौ तिनपदार्थमय भये । अर अभिन्न निपजे तौ माया ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेकौ कहै । ऐसे शरीरादिक मायास्वरूप है ऐसा कहना भ्रम है ।

बहुरि वै कहै है, माया तै तीन गुण निपजे — राजस १ तामस २ सात्त्विक ३ । सो यहु भी कहना कैसे बने ? जातै मानादि कषायरूप भावकौ राजस कहिए है, क्रोधादिकषायरूप भावकौ तामस काहिए है, मदकषायरूप भावकौ सात्त्विक कहिए है । सो ए तौ भाव चेतनामई प्रत्यक्ष देखिए है अर माया का स्वरूप जड़ कहो हो, सो जड़तै ए भाव कैसे निपजे । जो जड़कै भी होई तौ पाषाणादिककै भी होय । सो तौ चेतनास्वरूप जीव तिनहीकै ए भाव दीसै है । तातै ए भाव मायातै निपजे नाही । जो मायाकौ चेतन ठहरावै तौ यहु माने । सो मायाक। चेतन ठहराए शरीरादिक मायातै निपजे कहैगा तौ न मानैगे तातै निर्धारकर, भ्रमरूप माने नफा कहा है ?

बहुरि वै कहै है 'तिनि गुणनि तै ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव प्रगट भए सो कैसे सम्भव है ? जातै गुणीतै तौ गुण होंइ, गुणतै

गुणी कैसे निपजै । पुरुषतै तौ क्रोध होय, क्रोधतै पुरुष कैसे निपजै । बहुरि इनि गुणनिकी तौ निन्दा करिए है । इनिकरि निपजे ब्रह्मादिक तिनकौ पूज्य कैसे मानिए है । बहुरि गुण तौ मायामई अर इनिकौ ब्रह्म के अवतार १ कहिए है सो ए तौ माया के अवतार भए, इनकौ ब्रह्मके अवतार कैसे कहिए है ? बहुरि ए गुण जिनकै थोरे भी पाइए तिनकौ तौ छुड़ावने का उपदेश दीजिए अर जे इनिही की मूर्ति तिनकौ पूज्य मानिए; यह कहा भ्रम है । बहुरि तिनका कर्त्तव्य भी इनमई भासै है । कौतूहलादिक वा स्त्री सेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करै है सी तिनि राजसादि गुणनिकरि ही ये क्रिया हो है सो इनिकै राजसादिक पाइये है ऐसा कहौ । इनिकौ पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तौ बनै नाही । जैसे अन्य ससारी है तैसे ए भी है । बहुरि कदाचित् तू कहैगा, ससारी तौ माया के आधीन है सो बिना जाने तिन कार्यनिकौ करै है । ब्रह्मादिक कै माया आधीन है सो ए जानते ही इनि कार्यनिकौ करे है सो यहु भी भ्रम ही है । जातै माया कै आधीन भए तौ काम क्रोधादिही निपजे है और कहा हो है । सो ए ब्रह्मादिकनिकै तौ काम क्रोधादिककी तीव्रता पाइए है । कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिकै

१ ब्रह्मा, विष्णु और शिव यहू तीनो ब्रह्म की प्रधान शक्तिया हैं ।

विष्णुपु० अ० २२-५८

कलिकालके प्रारम्भमें परमब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजा की रचना की । प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काल (शिव) बनकर उस सृष्टिको ग्रस लिया । उस परमात्मा ने सत्वगुणसे उत्पन्न हो नारायण बनकर समुद्र में शयन किया ।

—वायुपु० अ० ७-६८, ६९ ।

वशीभूत भये नृत्यगानादि करते भए, विह्वल होते भए, नानाप्रकार कुचेष्टा करते भए, बहुरि क्रोध के वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य करते भए, मान के वशीभूत भए आपकी उच्चता प्रगट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भए, माया के वशीभूत भए अनेक छल करते भए, लोभ के वशीभूत भए परिग्रहका संग्रह करते भए इत्यादि बहुत कहा कहिए। ऐसे वशीभूत भए, चीरहरणादि निर्लज्जनिकी क्रिया और दधि लुन्टनादि चौरनिकी क्रिया, अरु रुडमाला धारणादि बाउलेनिकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनिकीक्रिया, गौचरावणादि नीच कुल वालो की क्रिया इत्यादि जे निच क्रिया तिनकौ तौ करते भए, यातँ अधिक माया के वशीभूत भए कहा क्रिया हो है सो जानी न परी। जैसे कोऊ मेघपटलसहित अमावस्या की रात्रिकौ अधिकार रहित मानै तैसे बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिकौ मायारहित मानना है।

बहुरि वह कहै कि इनिकौ काम क्रोधादि व्याप्त नाही होता, यहु भी परमेश्वर की लीला है। याकौ कहिए है—ऐसे कार्य करै है ते इच्छाकरि करै है कि बिना इच्छा करै है। जो इच्छाकरि करै है तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करने की इच्छाही का नाम क्रोध है इत्यादि ऐसे ही जानना। बहुरि जो बिना इच्छा करै है तौ आप जाकौ न चाहै ऐसा कार्य तो परवश भए ही होय, सो परवशपना कैसे सम्भवै ? बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर

❧ नानारूपाय मुण्डाय वरुथपृथुदण्डिने ।

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ मत्स्य पु० अ० २५०, श्लोक २

अवतार धारि इन कार्यानि करि लीला करै है तौ अन्य जीवनिकौ इनि कार्यानि तै छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकौ दीजिए है । क्षमा सन्तोष शील सयमादिकका उपदेश सर्व भूँठा भया ।

बहुरि वह कहै है कि परमेश्वरकौ तौ किछू प्रयोजन नाही । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि वा भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह ताके अर्थि अवतार धरै ॐ है । तौ यांकौ पूछिए है — प्रयोजन बिना चीटी हू कार्यं न करै, परमेश्वर काहेकौ करै । बहुरि प्रयोजन भी कहो, लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि करै है । सो जैसै कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकौ सिखावै बहुरि वे तिस चेष्टारूप प्रवर्तै तब उनकौ मारै, तौ ऐसै पिताकौ भला कैसे कहिए । तैसै ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकौ प्रवृत्ति करावै । बहुरि वह लोक तैसै प्रवर्तै तब उनकौ नरकादिकविषै डारै । नरकादिक इनिही भावनिका फल शास्त्रविषै लिख्या है सो ऐसे प्रभुकौ भला कैसे मानिए ? बहुरि तै यहु प्रयोजन कह्या कि भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह करना । सो भक्तनिकौ दुःखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वर की इच्छाकरि भए कि बिना इच्छाकरि भए । जो इच्छाकरि भए तौ जैसै कोऊ अपने सेवककौ आप ही काहू कौ कहकरि मरावै बहुरि पीछे तिस मारने वालोकौ आप मारै सो ऐसे स्वामीकौ भला कैसे कहिए । तैसै ही जो अपने भक्तकौ आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीड़ित करावै बहुरि पीछे तिनि दुष्टनिकौ आप

ॐ परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ — गीता ४—८

अवतार धारि मारै तौ ऐसे ईश्वरकौ भला कैसे मानिए ? बहुरि जो तू कहैगा कि विना इच्छा दुष्ट भए तौ कै तौ परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगा जो ए दुष्ट मेरे भक्तनिकौ दुःख देवैगे, कै पहिलै ऐसे शक्ति न होगी जो इनिकौ ऐसे न होने दे । बहुरि वाकौ पूछिए है जो ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारचा, सो कहा, विना अवतार धारै शक्ति थी कि नाही । जो थी तौ अवतार काहेकौ धारै, अर न थी तौ पीछे सामर्थ्य होने का कारण कहा भया । तब वह कहै है ऐसे किए विना परमेश्वर की महिमा प्रगट कैसे होय । याकौ पूछिए है कि अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरनिका पालन करै, प्रतिपक्षीनिका निग्रह करै सो ही राग द्वेष है । सो राग द्वेष तौ लक्षण ससारी जीवका है । जो परमेश्वरकै भी राग द्वेष पाइए है तौ अन्य जीवनिकौ राग द्वेष छोरि समता भाव करने का उपदेश काहेकौ दीजिए । बहुरि राग द्वेषके अनुसारि कार्य करना विचारचा सो कार्य थोरे वा बहुत काल लागे विना होय नाही, तावत् काल आकुलता भी परमेश्वरकै होती होसी । बहुरि जैसे जिस कार्यकौ छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यकौ राजा आप आय करै तौ किछू राजा की महिमा होती नाही, निन्दा ही होय । तैसे जिस कार्यकौ राजा वा व्यतरदेवादिक करि सकै तिस कार्यकौ परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा मानिए तौ किछू परमेश्वर की महिमा होती नाही, निन्दा ही है । बहुरि महिमा तौ कोई और होय ताकौ दिखाइए है । तू तौ अद्वैत ब्रह्म मानै है, कौनकौ महिमा दिखावै है । अर महिमा दिखावने का फल तौ स्तुति करावना है सो कौनपै स्तुति कराया चाहै है । बहुरि

तू तौ कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसारि प्रवर्तै है अरु आपकै स्तुति करावनेकी इच्छा है तौ सबको अपनी अपनी स्तुतिरूप प्रवर्त्तावो, काहेकौ अन्य कार्य करना परै । तातैं महिमाके अर्थ भी कार्य करना न वने ।

बहुरि वह कहै है—परमेश्वर इन कार्यनिकौ करता सता भी अकर्त्ता है, याका निर्धार होता नाही । याकौ कहिए है—तू कहैगा यह मेरी माता भी है अरु बाभ भी है तो तेरा कहा कैसे मानेगे । जो कार्य करै ताको अकर्त्ता कैसे मानिए । अरु तू कहै निर्धार होता नाही सो निर्धार बिना मानि लैना ठहरचा तौ आकाशके फूल, गधेके सींग भी मानौ, सो ऐसा असम्भव कहना युक्त नाही । ऐसैं ब्रह्मा, विष्णु, महेशका होना कहै है, सो मिथ्या जानना ।

बहुरि वै कहै है—ब्रह्मा तौ सृष्टिकौ उपजावै है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है, सो ऐसा कहना भी न सम्भवै है । जातैं इनि कार्यनिको करतैं कोऊ किछु किया चाहै कोऊ किछु किया चाहै तब परस्पर विरोध होय । अरु जो तू कहैगा, ए तौ एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विरोध काहेकौ होय । तौ आप ही उपजावै, आप ही क्षपावै ऐसे कार्यमें कौन फल है । जो सृष्टि आपको अनिष्ट है तौ काहेकौ उपजाई । अरु इष्ट है तौ काहेकौ क्षपाई । अरु जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाई, पीछे अनिष्ट लागी तब क्षपाई ऐसैं है तौ परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष ग्रहैगा तौ परमेश्वरका एक स्वभाव न ठहरचा । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है ? सो बताय, बिना कारण स्वभाव

की पलटनि काहेकौ होय । अर द्वितीय पक्ष अहैगा तौ सृष्टि तौ परमेश्वर के आधीन थी, वाको ऐसी काहेकौ होने दीनी जो आपकौ अनिष्ट लागै ।

बहुरि हम पूछै है—ब्रह्मा सृष्टि उपजावै है सो कैसे उपजावै है । एक तौ प्रकार यहु है—जैसे मन्दिर चुननेवाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकठ्ठी करि आकारादि बनावै है तैसे ही ब्रह्मा सामग्री एकठ्ठी करि सृष्टि रचना करै है तौ ए सामग्री जहाँतै ल्याय एकठ्ठी करी सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्मा ही एती रचना बनाई, सो पहिले पीछे बनाई होगी कै अपने शरीरकै हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसे है सो बताय । जो बतावेगा तिसही मै विचार किए विरुद्ध भासैगा ।

बहुरि एक प्रकार यहु है—जैसे राजा आज्ञा करै ताके अनुसार कार्य होय, तैसे ब्रह्माकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तो आज्ञा कौनकौ दई । अर जिनिकौ आज्ञा दई वै कहाँतै सामग्री ल्याय कैसे रचना करै है, सो बताय ।

बहुरि एक प्रकार यहु है—जैसे ऋद्धिधारी इच्छा करै ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बनै । तैसे ब्रह्मा इच्छा करै ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है, तौ ब्रह्मा तौ इच्छाहीका कर्त्ता भया । लोक तौ स्वयमेव ही निपज्या । बहुरि इच्छा तौ परमब्रह्म कीन्ही थी, ब्रह्माका कर्त्तव्य कहा भया, जातै ब्रह्माकौ सृष्टिका निपजावनहारा कहा । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निपज्या तो जानिए है, केवल ब्रह्माकी इच्छा कार्यकारी नाही । तहाँ शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछै है - जो लोक केवल बनाया हुवा बनै है तौ बनावनहारा तौ सुखके अर्थि बनावै सो इष्ट ही रुचना करै । इस लोकविषै तौ इष्ट पदार्थ थोरे देखिए है, अनिष्ट घने देखिए है । जीवनिविषै देवादिक बनाए सो तौ रमनेके अर्थि वा भक्ति करावनेके अर्थि बनाए अर लट कीड़ी कूकर सूअर सिहादिक बनाये सो किस अर्थि बनाए । ए तौ रमणीक नाही । भक्ति करते नाही । सर्व प्रकार अनिष्ट ही है । बहुरि दरिद्री दुखी नारकिनिकौ देखे आपकौ जुगुप्सा ग्लानि आदि दुःख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेकौ बनाए । तहाँ वह कहै है—जो जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै है । याकौ पूछिए है कि पीछै तो पापहीका फलतै ए पर्याय भए कहो परन्तु पहलै लोकरचना करतै ही इनिकौ बनाए सो किस अर्थि बनाए । बहुरि पीछै जीव पापरूप परिणए सो कसै परिणए । जो आप ही परिणए कहोगे तौ जानिए है ब्रह्मा पहलै तौ निपजाए पीछै याके आधीन न रहे । इस कारणतै ब्रह्माको दुःख ही भया । बहुरि जो कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै है तौ तिनिकौ पापरूप काहेकौ परिणमाए । जीव तौ आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थि किया । तातै एसै भी न बनै । बहुरि अजीवनिविषै सुवर्ण सुगन्धादि सहित वस्तु बनाए, सो तौ रमणैके अर्थि बनाए, कुवर्ण दुर्गन्धादिसहित वस्तु दुःखदायक बनाए सो किस अर्थि बनाए । इनिका दर्शनादिकरि ब्रह्माकै किछू सुख तौ नाही उपजता होगा । बहुरि तू कहैगा, पापी जीवनिाकौ दुःख देनेकै अर्थि बनाए । तौ आपहीके निपजाए जीव तिनिस्यौ ऐसी दुष्टता काहेकौ करी जो तिनिकौ दुःखदायक सामग्री

पहले ही बनाई। बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतीक ऐसी है जे रमणीक भी नाही अर दुःखदायक भी नाही, तिनिकौ किस अर्थि बनाए। स्वयमेव तौ जैसै तैसै ही होय अर बनावनहारा तौ जो बनावै सो प्रयोजन लिए ही बनावै। तातै ब्रह्मा सृष्टिका कर्ता कैसै कहिए है ?

बहुरि विष्णुकौ लोकका रक्षक कहै है। रक्षक होय सो तो दोय ही कार्य करै। एक तौ दुःख उपजावने के कारण न होने दे अर एक विनशनेके कारण न होने दे। सौ तौ लोकविषै दुःखहीके उपजनेके कारण जहाँ तहाँ देखिए है अर तिनिकरि जीवनिकौ दुःख ही देखिए है। क्षुधा तृषादिक लगि रहे है। शीत उष्णादिक करि दुःख हो है। जीव परस्पर दुःख उपजावै है, शस्त्रादि दुःखके कारण बनि रहे है। बहुरि विनशनेके कारण अनेक बनि रहे है। जीवनिकै रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिए है अर अजीवनिकै भी विनशनेके कारण देखिए है। सो ऐसै दोय प्रकारहीकी रक्षा तौ कीन्ही नाही तौ विष्णु रक्षक होय कहा किया। वह कहै है—विष्णु रक्षक ही है। देखो क्षुधा तृषादिकके अर्थि अन्न जलादिक किए है। कीडीकौ कण कुञ्जरकौ मण पहुचावै है। सकटमे सहाय करै है। मरणके कारण बने टीटोड़ी कीसी नाई उबारै है। इत्यादि प्रकार करि विष्णु रक्षा करै है। याकौ कहिए है,—ऐसै है तौ जहाँ जीवनिकै

‡ एक प्रकार का पक्षी जो एक समुद्र के किनारे रहता था। उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था सो उसने दुःखी होकर गरुड पक्षी की मार्फन विष्णु से अर्ज की, तौ उन्होने समुद्रसे अंडे दिलवा दिये। ऐसी पुराणोमें कथा है।

क्षुधातृषादिक बहुत पीडै, अर अन्न जलादिक मिले नाही, सकट पडै सहाय न होय, किंचित् कारण पाइ मरण होय जाय, तहाँ विष्णुकी शक्ति हीन भई कि वाकौ ज्ञान ही न भया । लोक-विषै बहुत तौ ऐसै ही दुःखी हो है, मरण पावै है, विष्णु रक्षा काहे कौ न करी । तब वह कहै है, यहु जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है । तब वाकौ कहिए है कि जैसै शक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य काहूकै किछु भला होइ ताकौ तौ कहै, मेरा किया भया है अर जहाँ बुरा होय, मरण होय तब कहै याका ऐसा ही होनहार था । तैसै ही तू कहै है कि भला भया तहाँ तौ विष्णुका किया भया अर बुरा भया सो याका कर्तव्यका फल भया । ऐसै भूठी कल्पना काहेको कीजिए । कै तौ बुरा वा भला दोऊ विष्णु का किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहौ । जो विष्णुका किया भया, तौ घने जीव दुःखी अर शीघ्र मरते देखिए है सो ऐसा कार्य करै ताको रक्षक कैसै कहिए ? बहुरि अपने कर्तव्य का फल है तौ करैगा सो पावैगा, विष्णु कहा रक्षा करैगा ? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त है तिनिकी रक्षा करै है । याको कहिए है कि जो ऐसा है तौ कीडी कुञ्जर आदि भक्त नाही उनके अन्नादिक पहुँचावनै विषै वा सकट मै सहाय होनैविषै वा मरण न होनैविषै विष्णुका कर्तव्य मानि सर्वका रक्षक काहेको मानै, भक्तनिहोका रक्षक मानि । सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नाही जातै अभक्त भी भक्त पुरुषनिकौ पीडा उपजावते देखिए है । तब वह कहै है—घनी ही जायगा (जगह) प्रहलादादिककी सहाय करी है । याकौ कहै है—जहाँ सहाय करी तहाँ तौ तू तैसे ही मानि परन्तु हम

तौ प्रत्यक्ष मलेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीडित होते देखि व मन्दिरादिककौ विघ्न करते देखि पूछै है कि इहा सहाय न करै है सो शक्ति ही नाही, कि खबर नाही । जो शक्ति नाही तौ इनितै भी हीनशक्तिका धारक भया । खबर नाही तौ जाको एती भी खबर नाही, सो अज्ञान भया । अर जो तू कहैगा, शक्ति भी है अर जानै भी है, इच्छा ऐसी ही भई, तौ फिर भक्तवत्सल काहेको कहै । ऐसै विष्णुकौ लोकका रक्षक मानना बनता नाही ।

बहुरि वै कहै है — महेश सहार करै है, सो वाकौ पूछिए है । प्रथम तौ महेश सहार सदा करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै है । जो सदा करै है तौ जैसै विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कीनी, तैसै याकी सहार करनेकरि निदा करो । जाते रक्षा अर सहार प्रतिपक्षी है । बहुरि यह सहार कैसै करै है । जैसै पुरुष हस्तादिककरि काहूकौ मारै वा काहूकरि मरावै तसै महेश अपन अगनिकरि सहार करै है वा आज्ञाकरि मरावै है, तो क्षण क्षण मे सहार तौ घने जीवनिका सर्व लोक मै हो है, यह कैसै कैसै अगनिकरि वा कौन कौनको आज्ञा देय युगपत् कैसै सहार करै है । बहुरि महेश तौ इच्छा ही करै, याकी इच्छा तं स्वयमेव उनका सहार हो है तौ याकै सदा काल मारने रूप दुष्ट परिणाम ही रह्या करते होंगे । अर अनेक जीवनिके युगपत् मारनेकी इच्छा कैसे होती होगी । बहुरि जो महाप्रलय होतै सहार करै है तौ परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि वाकी विना इच्छा ही करै है । जो इच्छा भए करै है तो परमब्रह्मकै ऐसा क्रोध कैसै भया जो सर्वका प्रलय करने की इच्छा भई । जातै कोई कारण बिना नाश करने की

इच्छा होय नाही । अर नाश करने की जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है, सो कारन बताय । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म यह ख्याल (खेल) बनाया था बहुरि दूरि किया, कारन किछु भी नाही, तौ ख्याल बनादे वालेकौ भी ख्याल इष्ट लागै तब बनावै है, अनिष्ट लागै हे तब दूरि करै है । जो याकौ यहु लोक इष्ट अनिष्ट लागै है, तौ याके लोकस्यौ रागद्वेष भया । साक्षीभूत परमब्रह्मका स्वरूप काहेको कहो हौ । साक्षीभूत तौ वाका नाम है जो स्वयमेव जेस होय तेस देख्या जान्या करै । जो इष्ट अनिष्ट मानि उपजावै, नष्ट करै ताको साक्षीभूत कैसे कहिए, जातै साक्षीभूत रहना अर कर्त्ता हर्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी है । एकके दोऊ सम्भवे नाही । परमब्रह्मके पहिले तौ इच्छा यहु भई थी कि “मै एक हूँ सो बहुत होस्यूँ” तब बहुत भया । अब ऐसी इच्छा भई होसी जो “मै बहुत हूँ सा एक होस्यूँ” सो जेस कोऊ भोलपतै (भोलेपनमे) कार्य करि पीछ तिस कार्यकौ दूरि किया चाहै तेस परमब्रह्म बहुत होय एक हानेकी इच्छा करी सो जानिए है कि बहुत होने का कार्य किया होय सो भोलपहीते किया । आगामी ज्ञानकरि किया होना तौ काहेकौ ताके दूरि करने की इच्छा होती ।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा बिना ही महेश सहार करै है तौ यहु परमब्रह्मका वा ब्रह्माका विरोधी भया । बहुरि पूछै है, यहु महेश लोककौ कैसे सहार करै है । अपने अगनिकरि सहार करै है कि इच्छा होतै स्वयमेव ही सहार होय है? जो अपने अगनिकरि संहार करै है तौ सर्वका युगपत् सहार कैसे करै है ? बहुरि याकी इच्छा होतै स्वयमेव संहार हो है तौ इच्छातौ परमब्रह्म कीन्ही थी याने संहार कहा किया ?

बहुरि हम पूछै है कि सहार भए सर्व लोकविषै जीव अजीव थे ते कहा गए ? तब वह कहै है—जीवनिविषै भक्त तौ ब्रह्मविषै मिले अन्य मायाविषै मिले । अब याको पूछिए है कि माया ब्रह्मतै जुदी रहै है कि पीछै एक होय जाय है । जो जुदी रहै है तौ ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्या । अर माया ब्रह्ममे एक होय जाय है तौ जे जीव मायामै मिले थे ते भी मायाकी साथि ब्रह्ममै मिल गए । तौ महाप्रलय होतै सर्वका परमब्रह्ममै मिलना ठहरचा ही तौ मोक्षका उपाय काहेकौ करिए । बहुरि जे जीव मायामै मिले, ते बहुरि लोकरचना भए वै ही जीव लोकविषै आवेगे कि वे तौ ब्रह्ममै मिल गए थे, अब नए उपजैगे । जो वे ही आवैगे तौ जानिए है जुदे जुदे रहै है मिले काहेकौ कहो । अर नए उपजैगे तौ जीव का अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेकौ मुक्त होनेका उपाय कीजिए । बहुरि वह कहै है कि पृथ्वी आदिक है ते मायाविषै मिलै है सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तौ अमूर्त्तिकमै मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिलै ? अर मूर्त्तिक अचेतन है तौ यह ब्रह्ममै मिलै है कि नाही । जो मिलै है तौ याके मिलनेतै ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिलै है तौ अद्वैतता न रही । अर तू कहेगा, ए सर्व अमूर्त्तिक चेतन होइ जाय है तौ आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई, सो यह ससारी एकता मानै ही है, याकौ अज्ञानी काहेकौ कहिए । बहुरि पूछै है—लोकका प्रलय होतै महेशका प्रलय हो है कि न हो है । जो हो है तौ युगपत् हो है कि आगे पीछै हो है । जो युगपत् हो है तौ आप नष्ट

होता लोककौ नष्ट कैसे करे । अर आगे पीछे हो है तौ महेश लोककौ नष्टकरि आप कहाँ रह्या, आप भी तो सृष्टिविषैही था, ऐसे महेशकौ सृष्टिका सहारकर्ता मानै है सो असम्भव है । याप्रकारकरि वा अन्य अनेक प्रकार करि ब्रह्मा विष्णु महेशकौ सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा, सहार करनहारा मानना मिथ्या जान लोककौ अनादि निधन मानना ।

इस लोकविषे जे जीवादि पदार्थ है ते न्यारे न्यारे अनादि निधन है । बहुरि तिनकी अवस्थाकी पलटन हुवा करै है । तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिए है । बहुरि जे स्वर्ग नरक द्वीपादिक है ते अनादिते ऐसे ही है अर सदा काल ऐसे ही रहैगे । कदाचित् तू कहैगा विना बनाए ऐसे आकारादिक कैसे भए, सो भए होय तौ बनाए ही होय । सो ऐसा नाही है जातै अनादिते ही जे पाइए तहाँ तर्क कहा । जैसे तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधनमाने है तैसे ए जीवादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिधन मानिए है । तू कहैगा जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसे भए ? हम कहैगे परमब्रह्म कैसे भया । तू कहैगा इनकी रचना ऐसी कौन करी ? हम कहैगे परमब्रह्मको ऐसा कौन बनाया । तू कहैगा परमब्रह्मस्वयसिद्ध है । हम कहै है जीवादि वा स्वर्गादि स्वयसिद्ध है । तू कहैगा इनकी अर परमब्रह्मकी समानता कैसे सम्भवै ? तौ सम्भवने विषे दूषण बताय । लोककौ नवा उपजावना, ताका नाश करना, तिसविषे तौ हम अनेक दोष दिखाये । लोककौ अनादिनिधन माननेतै कहा दोष है ? सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म मानै है सो जुदा ही कोई है नाही । ए ससारविषे जीव है ते ही यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साधनतै सर्वज्ञ

वीतराग हो है ।

इहाँ प्रश्न—जो तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन कहो हो । मुक्त भए पीछे तो निराकार हो है तहाँ न्यारे न्यारे कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछे सर्वज्ञकौ दीसै है कि नाही दीसै है । जो दीसै है तौ किछु आकार दीसता ही होगा । बिना आकार देखे कहा देख्या अर न दीसै है तौ कै तौ वस्तु ही नाही, कै सर्वज्ञ नाही । तातै इन्द्रियगम्य आकार नाही तिस अपेक्षा निराकार है अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातै आकारवान् है । जब आकारवान् ठहरचा तब जुदा जुदा होय तौ कहा दोष लागै ? बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तौ हम भी मानै है । जैसे गेहूँ भिन्न भिन्न है तिनकी जाति एक है ऐसे एक मानै तो किछु दोष है नाही । या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषै सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । बहुरि जो वृथा ही अमकरि साँच भूठ का निर्णय न करै तौ तू जानै, तेरे श्रद्धान का फल तू पावैगा ।

ब्रह्म से कुलप्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध

बहुरि वे ही ब्रह्माने पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै है । बहुरि कुलनिविषै राक्षस मनुष्य देव तिर्यचनिकै परस्पर प्रसूतिभेद बतावै है तहाँ देवतै मनुष्य वा मनुष्यतै देव वा तिर्यचतै मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पितातै कोई पुत्रपुत्री का उपजना बतावै सो कैसे सम्भवै ? बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूँघने आदिकरि प्रसूति

होनी बतावै है, सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है । ऐसै होतें पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसे रह्या ? बहुरि बडे बडे महन्तनिकौ अन्य अन्य मातापितातें भए कहै है । सो महतपुरुष कुशीली मातापिताकें कैसे उपजै ? यहु तौ लोकविषै गालि है । ऐसा कहि उनकी महतता काहेकौ कहिए है ।

अवतारवाद विचार

बहुरि, गणेशादिककी मेल आदिकरि उत्पत्ति बतावै है । वा काहूके अग काहूके जुरै बतावै है । इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहै है । बहुरि चौईस अवतार भए कहै है, तहाँ केई अवतारनिकौ पूर्णावतार कहै है । केईनिकौ अशावतार कहै है । सो पूर्णावतार भए, तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापि रह्या कि न रह्या । जो रह्या तौ इनि अवतारनिकौ पूर्णावतार काहेकौ कहौ । जो व्याप न रह्या तौ एतावन्मात्र ही ब्रह्म रह्या । बहुरि अशावतार भए तहाँ ब्रह्मका अश तौ सर्वत्र कहौ हो, इनविषै कहा अधिकता भई । बहुरि कार्य तौ तुच्छ तिसके वास्ते आप ब्रह्म अवतार धारया कहै सो जानिये है, विना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्य के करनेकी न थी । जातै जो कार्य स्तोक उद्यमतै होइ तहाँ बहुत उद्यम काहेकौ करिए । बहुरि अवतारनिविषै मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किंचित् कार्य करने के अर्थ हीन तिर्यच पर्यायरूप भए, सो कैसे

❀ सनत्कुमार १ शूकरावतार २ देवपिनारद ३ नरनारायण ४ कपिल ५ दत्तात्रय
यज्ञपुरुष ७ ऋषभभावतार ८ पृथु अवतार ९ मत्स्य १० कच्छप ११
धन्वन्तरि १२ मोहिनी १३ नृसिंहावतार १४ वामन १५ परशुराम १६ व्यास
१७ हंस १८ रामावतार १९ कृष्णावतार २० हयग्रीव २१ हरि २२ बुद्ध
२३ और कल्कि ये २४ अवतार माने जाते हैं ।

सम्भवै? बहुरि प्रह्लादकेँ अर्थि नरसिंह अवतार भए सो हरिणाकुशकौ ऐसा काहेकौ होने दिया । अर कितनैक काल अपने भक्तौकौ काहेकौ दुःख दयाया । बहुरि ऐसा रूप काहेकौ धरचा । बहुरि नाभिराजाकेँ वृषभावतार भया बतावै है सो नाभिकौ पुत्रपनेका सुखउपजावनेकौ अवतार धारचा । घोरतपश्चरण किस अर्थि किया । उनकौ तौ किछु साध्य था ही नही । अर कहैगा जगत्केँ दिखावनैकौ किया तौ कोई अवतार तौ तपश्चरण दिखावै, कोई अवतार भोगादिक दिखावै, जगत किसकौ भला जानि लागै ।

बहुरि वह कहै है—एक अरहत नाम का राजा भया १ सो वृषभावतारका मत अगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषै कोई एक अरहत भया नाही । जो सर्वज्ञपद पाय पूजन योग्य होय ताहीका नाम अर्हत् है । बहुरि रामकृष्ण इनि दोउ अवतारनिकौ मुख्य कहै है सो रामावतार कहाकिया । सीताकेँ अर्थि विलापकरि रावणसौ लरि बाक्क मारि राज किया । अर कृष्णावतार पहिलै गुवालिया होइ परस्त्री गोपिकानिकेँ अर्थि नाना विपरीति चेष्टाकरी २ पीछेँ जरासिन्धु आदिकौ मारि राज किया । सो ऐसे कार्य करने मै कहा सिद्धि भई । बहुरि रामकृष्णादिकका एक स्वरूप कहै । सो बीचमें इतने काल कहा रहे ? जो ब्रह्मविषै रहे, तौ जुदे रहे कि एक रहे । जुदे रहे तौ जानिए है, ए ब्रह्मतेँ जुदे रहे है । एक रहे तौ राम ही कृष्ण भया सीता ही स्वमणी

१—भागवत स्कंध ५ अ० ६, ७, ११

२—विष्णु पु० अ० १३ श्लोक ४५ से ६० तक

ब्रह्मपुराण अ० २८६ और भागवत स्कंध अ० १०-३०, ४६

भई इत्यादि कैसे कहिए है । बहुरि रामावतारविषै तौ सीताकौ मुख्य करै अर कृष्णावतारविषै सीताकौ स्वमणी भई कहै अर ताकौ प्रधान न कहै, राधिका कुमारी ताकौ मुख्य करै । बहुरि पूछै तब कहै राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकौ छोरि दासीका मुख्य करना कैसे बनै ? बहुरि कृष्णकै तौ राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए सो यहु भक्ति कैसे करी। ऐसे कार्यतौ महानिघ है । बहुरि स्वमणीको छोरि राधाकौ मुख्य करी, सो परस्त्री सेवनकौ भला जानि करी होसी । बहुरि एक राधाहीविषै आसक्त न भया अन्य गोपिका कुब्जाञ्जलि आदि अनेक परस्त्रीनिविषै भी आसक्त भया । सो यहु अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी भया । बहुरि कहै—लक्ष्मी वाकी स्त्री है अर धनादिककौ लक्ष्मी कहै सो ए तौ पृथ्वी आदि विषै जैसे पाषाण धूलि है तैसे ही रत्न सुवर्णादि धन देखिए है । जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण है । बहुरि सीतादिककौ मायाका स्वरूप कहै सो इनिविषै आसक्त भए तब मायाविषै आसक्त कैसे न भया । कहा ताई कहिए जो निरूपण करै सो विरुद्ध करै । परन्तु जीवनिकौ भोगादिककी वार्ता सुहावै, तातै तिनिका कहना बल्लभ लागै है । ऐसे अवतार कहे है, इनिकौ ब्रह्मस्वरूप कहै है । बहुरि औरनिकों भी ब्रह्मस्वरूप कहै है । एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानै है ताको योगी कहै है, सो योग किस अर्थि गह्या । बहुरि मृगछाला भस्मी धारै है, सो किस अर्थिधारी है । बहुरि रुण्डमाला पहरै है सो हाड़ाका छीवना भी निघ है ताकौ गलेमै किस अर्थि धारै है । सर्पादि सहित है सो यामै

कौन बड़ाई है । आक धतूरा खाय है सो यामै कौन भलाई है । त्रिशूलादि राखै है सो कौनका भय है । बहुरि पार्वती सग लिए भी है सो योगी होय स्त्री राखै सो ऐसा विपरीतपना काहेकौ किया । कामासक्त था तौ घर ही मे रह्या होता । बहुरि वानै नाना प्रकार विपरीत चेष्टा कीन्ही ताका प्रयोजन तो किछु भासै नाही । बाउलेकासा कर्त्तव्य भासै ताकौ ब्रह्मस्वरूप कहै ।

बहुरि कृष्णकौ याका सेवक कहै, कबहूँ याकौ कृष्णका सेवक कहै, कबहू दोऊनिकौ एक ही कहै किछु ठिकाना नाही । बहुरि सूर्यादिककौ ब्रह्मका स्वरूप कहै । बहुरि ऐसा कहै जो विष्णु कह्या सो धातुनिविषै सुवर्ण, वृक्षनिविषै कल्पवृक्ष, जूवा विषै भू ठ इत्यादिमे मै ही हूँ सो किछु पूर्वापर विचारै नाही । कोई एक अगकरि ससारी जाकौ महत मानै ताहीकौ ब्रह्मका स्वरूप कहै । सो ब्रह्म सर्वव्यापी है ऐसा विशेष काहेकौ किया । अर सूर्यादिविषै वा सुवर्णादिविषै ही ब्रह्म है तौ सूर्य उजारा करै है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिक भी उजाला करै है, सुवर्णवत् रूपालोहा आदि भी धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषै भी हूँ तिनिकौ भी ब्रह्म मानौ । बडा छोटा मानौ परन्तु जाति तौ एक भई । सो भूँठी महतता ठहरावनेके अर्थि अनेकप्रकार युक्ति बनावै है ।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवीनिको मायाका स्वरूप कहि हिसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै है, सो माया तौ निद्य है ताका पूजना कैसे सम्भवै ? अर हिसादिक करना कैसे भला होय । बहुरि गऊ सर्प आदि पशु अभक्ष्यभक्षणादिसहित तिनिकौ पूज्य

कहैं । अग्नि पवन जलादिककौ देव ठहराय पूज्य कहै । वृक्षादिककौ युक्ति बनाय पूज्य कहै । बहुत कहा कहिए, पुरुषलिंगी नाम सहित जे होय तिनिविषै ब्रह्मकी कल्पना करै अरु स्त्रीलिंगी नाम सहित होय तिनिविषै मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावै है । इनिके पूजे कहा होयगा सो किछू विचार नाही । भू ठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराय जगतकौ भ्रमावै है । बहुरि वै कहै है—विधाता शरीरकों घडै है, बहुरि यम मारै है, मरते समय यम के दूत लेने आवै है, मूए पीछै मार्गविषै बहुतकाल लागै है, बहुरि तहाँ पुण्य पाप का लेखाकरै है, बहुरि तहाँ दडादिक दे है । सो ए कल्पित भूँठी युक्ति है । जीव तो समय समय अनन्ते उपजै मरै तिनका युगपत् ऐसे होना कैसे सम्भवै ? अरु ऐसे माननेका कोई कारण भी भासै नाही ।

बहुरि मूए पीछै श्राद्धादिककरि याका भला होना कहै सो जीवतां तो काहूके पुण्य-पापकरि कोई सुखी दुःखी होता दीसै नाही, मूए पीछै कैसे होइ । ए युक्ति मनुष्यनिको भ्रमाय अपने लोभ साधनेके अर्थ बनाई है । कीडी पतंग सिंहादिक जीव भी तौ उपजै मरै है उनकौ तौ प्रलय के जीव ठहरावै । सो जैसे मनुष्यादिककै जन्म मरण होते देखिए है, तैसे उनके होते देखिए है । भूँठी कल्पना किए कहा सिद्धि है ? बहुरि वे शास्त्रनिविषै कथादिक निरूपै है तहाँ विचार किए विरुद्ध भासै ।

यज्ञमें पशुवधसे धर्म कल्पना

बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावै है । सो तहाँ बडे जीवनिका होम करै है, अग्न्यादिकका महा आरम्भ करै है, तहाँ जीवघात हो

है सो उनहीके शास्त्रविषै वा लोकविषै हिंसाका निषेध है सो ऐसे निर्दय है किछु गिनै नाही। अर कहैं — “यज्ञार्थं पशव सृष्टा” ए यज्ञ ही कै अर्थ पशु बनाए है। तहाँ घातकरनेका दोष नाही। बहुरि मैघादिकका होना, शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकौ भ्रमावै। सो कोई विषते जीवना कहै, सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है तैसे हिंसा किए धर्म अर कार्यसिद्ध कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परन्तु जिनिकी हिंसा करनी कही, तिनिकी तौ किछु शक्ति नाही उनकी काहूकौ पीर नाही। जो किसी शक्तिवान् वा इष्ट का होम करना ठहराया होता तौ ठीक पडता। बहुरि पापका भय नाही, तातै पापी दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषै तत्पर भए है।

बहुरि मोक्षमार्ग ज्ञानयोग भक्तियोग करि दोय प्रकार प्ररूपै है। अब (अन्य मत के) ज्ञानयोग करि मोक्षमार्ग कहै ताका स्वरूप कहिये है :-

ज्ञानयोग मीमांसा

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्मका जानना ताका ज्ञान कहै है सो ताका मिथ्यापना तौ पूर्वे कहा ही है। बहुरि आपका सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, कामक्रोधादिक व शरीरादिकका भ्रम जानना ताका ज्ञान कहै है सो यहु भ्रम है। आप शुद्ध है तौ मोक्षका उपाय काहेका करै है। आप शुद्धब्रह्म ठहराया, तब कर्तव्य कहा रह्यो? बहुरि प्रत्यक्ष आपका काम क्रोधादिक होते देखिए अर शरीरादिकका संयोग देखिए है सो इनका अभाव होगा तब होगा, वर्तमान विषै इनका

सद्भाव मानना भ्रम कैसे भया ? बहुरि कहै है, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है । जैसे जेवरी तौ जेवरी ही है ताकौ सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मेंटे जेवरी ही है । तैसे आप तौ ब्रह्म ही है, आपको अशुद्ध जानै था सो भ्रम था भ्रम मेंटे आप ब्रह्म ही है । सो ऐसा कहना मिथ्या है । जो आप शुद्ध होय अर ताकौ अशुद्ध जानै तौ भ्रम, अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकौ अशुद्ध जानै तौ भ्रम, कैसे होइ ? शुद्ध जानै भ्रम होइ भूँठा भ्रम-करि आपको शुद्ध ब्रह्म माने कहा सिद्धि है । बहुरि तू कहैगा, ए काम क्रोधादिक तौ मनके धर्म है, ब्रह्म न्यारा तौ तुभक्कूँ पूछिए है—मन तेरा स्वरूप है कि नाही । जो है तौ काम क्रोधादिकभी तेरे ही भए । अर नाही है तौ तू ज्ञानस्वरूप है कि जड़ है । जो ज्ञानस्वरूप है तौ तेरे तो ज्ञान मन वा इन्द्रियद्वारा ही होता दीसै है । इनि विना कोई ज्ञान बतावै तौ ताकौ जुदा तेरा स्वरूप मानै, सो भासता नाही । 'मन ज्ञाने' धातुतै मन शब्दनिपजै है सो मन तौ ज्ञानस्वरूप है । सो यहु ज्ञान किसका है ताकौ बताय । सो जुदा कोऊ भासै नाही । बहुरि जो तू जड़ है तौ ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है, यहु बनै नाही । बहुरि तू कहै है, ब्रह्म न्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है । जो तू ही है तौ तेरे 'मै ब्रह्म हूँ' ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है सो तौ मनस्वरूप ही है, मनतै जुदा नाही । आपा मानना आपहीविषे होय । जाकौ न्यारा जानै तिसविषे आपा मान्यो जाय नाही । सो मनतै न्यारा ब्रह्म है तौ मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषे आपा काहेकौ मानै है । बहुरि जो ब्रह्म और ही है तौ तू ब्रह्मविषे आपा काहेकौ मानै

तातै भ्रम छोडि ऐसा मानि, जैसै स्पर्शनादि इन्द्रिय तौ शरीरका स्वरूप है सो जड है, याकै द्वारिजो जानपनौ हो है सो आत्माका स्वरूप है, तैसै ही ब्रह्म भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुञ्ज है सो शरीर हीका अंग है, ताके द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो है सो सर्व आत्माका स्वरूप है । विशेष इतना जो जानपना तौ निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव है तिसकरि आत्मा अशुद्ध है । जब कालपाय क्रोधादिक मिटैगे अर जानपनाकै मन इन्द्रियका आधीनपना मिटेगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा । ऐसे ही बुद्धि अहकारादिक भी जानि लैने जातै मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ है । अहकारादिक है ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव है । इनिकौ आपतै भिन्न जानना भ्रम है । इनिकौ अपने जानि उपाधिक भावनिके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है । बहुरि जिनितै इनिका अभाव न होय सकै, अर अपनी महतता चाहै ते जीव इनिकौ अपने न ठहराय स्वच्छन्द प्रवर्त्तै है । क्रोधादिक भावनिकौ बधाय विषय-सामग्रीनिविषै वा हिसादिकार्थनिविषै तत्पर हो है । बहुरि अहकारादिक का त्यागकौ भी अन्यथा मानै है । सर्वकौ परब्रह्म मानना, कही आपो न मानना ताकौ अहकारका त्याग बतावै सो मिथ्या है जातै कोई आप है कि नाही । जो है तौ आपविषै आपो कैसै न मानिए, जो आप नही है तो सर्वकौ ब्रह्म कौन मानै है ? तातै शरीरादि पर विषै अहबुद्धि न करनी, तहाँ करता न होना सो अहकारका त्याग है । आप विषै अहबुद्धि करनेका दोष नाही । बहुरि सर्वकौ समान जानना, कोई विषै भेद न करना ताकौ राग द्वेषका त्याग बतावै है सो भी

मिथ्या है। जातै सर्व पदार्थ समान है नाही। कोई चेतन है कोई अचेतन है, कोई कैसा है कोई कैसा है तिनिकौ समान कैसे मानिए ? तातै परद्रव्यनिकौ इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थनिका विशेष जानने में तौ किछु दोष है नाही। ऐसै ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिकै अन्यथा कल्पना करै है। बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवै है, अभक्ष्य भखै है, वर्णादि भेद नाही करै है, हीन क्रिया आचरै है इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तै है। जब कोऊ पूछै तब कहै है, ए तौ शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसै हो है अथवा जैसै ईश्वरकी इच्छा हो है तैसै हो है। हमकौ तौ विकल्प न करना। सो देखो भूठ, आप जाँनि जाँनि प्रवर्तै ताकौ तौ शरीरका धर्म बतावै। आप उद्यमी होय कार्य करै ताकौ प्रालब्धि कहै। आप इच्छाकरि सेवै ताकौ ईश्वरकी इच्छा बतावै। विकल्प कर अर हमकौ तौ विकल्प न करना। सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवने, तातै ऐसी भूठी युक्ति बनावै है। जो अपने परिणाम किछु भी न मिलावै तौ हम याका कर्त्तव्य न मानै। जैसै आप ध्यान धरै तिष्ठै, कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि आवै तहां आप किछु सुखो न भया, तहा तौ ताका कर्त्तव्य नाही सो सांच अर आप वस्त्रकौ अगीकारकरि पहरै, अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहाँ जो कर्त्तव्य न मानै सो कैसै बने। बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भखणा इत्यादि कार्य तौ परिणाम मिले बिना होते ही नाही। तहा अपना कर्त्तव्य कैसै न मानिए। तातै काम क्रोधादिका अभाव ही भया होय तौ तहाँ किसी क्रियानिविषै प्रवृत्ति सम्भवै ही नाही। अर

जो कामक्रोधादि पाईए है तौ जैसे ए भाव थोरे होय तैसे प्रवृत्ति करनी । स्वच्छन्द होय इनिकौ बधावना युक्त नाही ।

भक्तियोग मीमांसा

तहा भक्ति निर्गुण भेदकरि दोयप्रकार कहै है । तहाँ अद्वैत परब्रह्मकी भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति है । सो ऐसे करै है — तुम निराकार हो, निरजन हो, मन बचनकै अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारण हो, सर्व के कर्त्ता हर्त्ता हो इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावै है । सो इनिविषै केई तौ निराकारादि विशेषण है सो अभावरूप है तिनिकौ सर्वथा मानै अभाव ही भासै । जातै आकारादि विना वस्तु कैसे होइ । बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवी है सो तिनिका असम्भवपना पूर्वे दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहै—जीवबुद्धिकरि मै तिहारा दास हूँ, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अश हूँ, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मै हूँ' सो ए तीनौ ही भ्रम है । यहु भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड है । जो चेतन है तौ यहु चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीकी है । जो ब्रह्मकी है तो मै दास हूँ ऐसा मानना तौ चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरचा अर स्वभाव स्वभावीकै तादात्म्यसम्बन्ध है । तहा दास अर स्वामी का सम्बन्ध कैसे बनै ? दास स्वामीका सम्बन्ध तौ भिन्नपदार्थ होय तब ही बनै । बहुरि जो यहु चेतना इसहीकी है तौ यहु अपनी चेतनाका धनी जुदा पदार्थ ठहरचा तौ मै अश हौ वा 'जो तू है सो मै हूँ' ऐसा कहना भू ठा भया । बहुरि जो भक्ति करणहारा जड़ है

तौ जड़कै बुद्धिका होना असम्भव है ऐसा बुद्धि कैसे भई । तातें 'मै दास हूँ' ऐसा कहना तो तब ही बनै जब जुदे-जुदे पदार्थ होय । अर 'तेरा मै अश हूँ' ऐसा कहना बनै ही नाही । जातें 'तू' अर 'मै' ऐसा तौ भिन्न होय तब ही बनै, सो अश अंशी भिन्न कैसे होय ? अंगी तौ कोई जुदा वस्तु है नाही, अशनिका समुदाय सो ही, अंगी है । अर 'तू है सो मै हूँ' ऐसा वचन ही विरुद्ध है । एक पदार्थविषै आपो भी मानै अर पर भी मानै सो कैसे सम्भवै ? तातें भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही जपै है सो जाका नाम जपै ताका स्वरूप पहचाने बिना केवल नामहीका जपना कैसे कार्यकारी होय । जो तू कहेगा, नामहीका अतिशय है तौ जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी पुरुषका धरचा, तहाँ दोऊनिका नाम उच्चारणविषै फलकी समानता होय सो कैसे बनै । तातें स्वरूपका निर्णयकरि पीछे भक्तिकरनेयोग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसे निर्गुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुरि जहाँ क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करिए ताकौ सगुणभक्ति कहै है । तहाँ सगुणभक्तिविषै लौकिक शृङ्गार वर्णन जैसे नायक नायिकाका करिए तैसे ठाकुरठकुरानीका वर्णन करै है । स्वकीया परकीया स्त्रीसम्बन्धी सयोगवियोगरूप सर्व-व्यवहार तहाँ निरूपै है । बहुरि स्नान करती स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना, दधि लूटना, स्त्रीनिके पगा पडना, स्त्रीनिके आगै नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकौ ससारी जीव करते लज्जित होय तिनि कार्यनिका करना ठहरावै है । ऐसा कार्य अति काम पीडित भए ही बनै । बहुरि

युद्धादिक किए कहै तो ए क्रोध के कार्य है। अपनी महिमा दिखावने के अर्थि उपाय किए कहै सो ए मान के कार्य है। अनेक छल किए कहै सो मायाके कार्य है। विषयसामग्री प्राप्तिके अर्थि यत्न किए कहै सो ए लोभके कार्य है। कोतूहलादिक किए कहै सो हास्यादिकके कार्य है। ऐसे ए कार्य क्रोधादिकरि युक्त भए ही बनै। या प्रकार काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिकी प्रगटकरि कहै, हम स्तुति करै है। सो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तौ निद्य कौन ठहरेंगे। जिनकी लोकविषै, शास्त्रविषै अत्यन्त निन्दा पाइए तिनि कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तौ हस्तचुगलकाही कार्य भया। हम पूछें है कोऊ किसीका नाम तौ कहै नाही अर ऐसे कायनिहीका निरूपण करि कहै कि किसीन ऐसे कार्य किए है, तब तुम वाकौ भला जानौ कि बुरा जानौ। जो भला जानौ तौ पापी भले भए, बुरा कौन रह्या। बुरे जानौ तौ ऐसे कार्य कोई करो सो ही बुरा भया। पक्षपातरहित न्याय करौ। जो पक्षपातकरि कहोगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थि किए। ऐसे निद्यकार्य करनेमै कहा सिद्धी भई? कहोगे, प्रवृत्ति चलावनेके अर्थि किए तौ परस्त्री सेवन आदि निद्यकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमै आपकै वा अन्यकै कहा नफा भया। तातैं ठाकुरकै ऐसा कार्य करना सम्भवै नाही। बहुरि जो ठाकुर कार्य नाही किए तुम ही कहो हौ, तौ जामै दोष न था ताकौ दोष लगाया, तातैं ऐसा वर्णन करना तौ निन्दा है, स्तुति नाही। बहुरि स्तुति करतैं जिन गुणनिका वर्णन करिए तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनिही विषै

अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करना आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादिविषै अनुरागी होय तौ ऐसे भाव तो भले नाही । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै है तौ परिणाम भए बिना वर्णन कैसे किया । तिनिका अनुराग भए बिना भक्ति कैसे करी । सो ए भाव ही भले होय तौ ब्रह्मचर्यकौ वा क्षमादिककौ भले काहेकौ कहिए । इनिकै तौ परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणभक्तिकरनेके अर्थ रामकृष्णादिककी मूर्ति शृङ्गारादि किए वक्रवादिसहित स्त्रीआदि सग लिए बनावै है, जाकों देखत ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवै बहुरि महादेवके लिगहीका आकार बनावै है । देखो विडम्बना, जाका नाम लिए ही लाज आवै, जगत् जिसको ढाँक्या राखै ताका आकारका पूजन करावै है । कहा अन्य अग वाकै न थे । परन्तु घनी विडम्बना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिके अर्थ नानाप्रकार विषयसामग्री भेली करै । बहुरि नाम तो ठाकुरका करै अर तिनिकौ आप भोगवै । भोजनादि बनावै बहुरि ठाकुरकौ भोग लगाया कहै, पीछे आपही प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करै । इहा पूछिये है, प्रथम तौ ठाकुरकै क्षुधा तृषा पीडा होसी । न होइ तौ ऐसी कल्पना कैसे सम्भवै । अर क्षुधादिकरि पीडित होय सो व्याकुल होइ तब ईश्वर दुःखी भया, औरका दुःख दूरि कैसे करै । बहुरि भोजनादि सामग्री आप तौ उनकै अर्थ अर्पण करी, सो करो, पीछे प्रसाद तौ ठाकुर देवै तब होय, आपहीका तौ किया न होय जैसे कोऊ राजाका भेंट करि पीछे राजा बक्सै तौ ताकौ ग्रहण करना योग्य अर आप राजा की भेंट करै अर राजा तौ किछू कहै

नाही, आप ही 'राजा मोक्ष बकसी' ऐसे कहि वाकौ अगीकार करै
 तौ यहु ख्याल (खेल) भया । तैसे इहाँ भी ऐसे किए भक्ति तौ
 भई नाही, हास्य करना भया । बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक
 हो । दोय हो तौ भेट करी पीछे ठाकुर बकसै सो ग्रहण कीजै,
 आपही तै ग्रहण काहेकौ करै है । अर तू कहैगा ठाकुरकी तौ मूर्ति
 है तातै मै ही कल्पना करू हूँ, तौ ठाकुरका करनेका कार्य तै ही
 किया तब तू ही ठाकुर भया । बहुरि जो एक हो, तौ भेट करनी, प्रसाद
 कहना भूठा भया । एक भए यहु व्यवहार सम्भवै नाही तातै भोजना-
 सक्त पुरुषनिकरि ऐसी कल्पना करिए है । बहुरि ठाकुरकै अर्थि
 नृत्य गानादि करावना, शीत ग्रीष्म बसत आदि ऋतुनिविषै ससारीनिकै
 सम्भवती ऐसी विषय सामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करै ।
 तहाँ नाम तौ ठाकुरका लेना अर इन्द्रियनिकै विषय अपने पोषनै सो
 विषयाशक्त जीवनिकरि ऐसा उपाय किया है । बहुरि जन्म विवाहादिक
 की वा सोवना जागना हास्यादिककी कल्पना तहाँ करै है सो जैसे
 लडकी गुड्डागुड्डीनिका ख्याल बनाय करि कोतूहल करे, तैसे यहु कोतूहल
 करना है । किछू परमार्थरूप गुण है नाही । बहुरि लडके ठाकुरका
 स्वाग बनाय, चेष्टा दिखावै । ताकरि अपने विषय पोषे अर कहै यहु
 भी भक्ति, इत्यादि कहा कहिए । ऐसी अनेक विपरीतता सगुण भक्ति
 विषे पाईए है । ऐसे दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्ष मार्ग कहै-सो ताकौ
 मिथ्या दिखाया ।

पवनादि साधनद्वारा ज्ञानी होनेकी मान्यता

बहुरि कई जीव पवनादिका साधनकरि आपकौ ज्ञानी मानै है तहा

इडा पिंगल सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहाँ वर्णादिक भेदनि हीकौ पवन पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करै है। ताका विज्ञानकरि किछू साधनतै निमित्तका ज्ञान होय तातै जगतकौ इष्ट अनिष्ट बतावै, आप महत कहावै सो यह तौ लौकिक कार्य है, किछू मोक्षमार्ग नाही। जीवनिकौ इष्ट अनिष्ट बताय उनकै राग द्वेष बधावै अर अपने मान लोभादिक निपजावै, यामै कहा सिद्धि है ? बहुरि प्राणायामादिका साधन करै, पवनकौ चढ्य समाधि लगाई कहै, सो यह तौ जैसै नट साधनतै हस्तादिक क्रिया करै तैसे यहाँ भी साधनतै पवनकरि क्रिया करी। हस्तादिक अर पवन ए तौ शरीर ही के अंग है। इनिके साधनत आत्महित कैसे सधै ? बहुरि तू कहैगा—तहाँ मनका विकल्प मिटै है, सुख उपजे है, यमके वशीभूतपना न हो है सो यह मिथ्या है। जैसै निद्राविषै चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है तैसे पवन साधनतै यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है। तहाँ मनको रोकि राख्या है, किछू वासना तौ मिटी नाही। तातै मनका विकल्प मिट्या न कहिए अर चेतना बिना सुख कौन भोगवै है, तातै सुख उपज्या न कहिए। अर इस साधनवाले तौ इस क्षेत्रविषै भए है तिनि विषै कोई अमर दीसता नाही। अग्नि लगाएँ ताका भी मरण होता दीसै है तातै यमके वशीभूत नाही, यह भूठी कल्पना है। बहुरि जहाँ साधन विषै किछू चेतना रहै अर तहाँ साधनतै शब्द सुनै, ताकौ अनहद नाद बतावै। सो जैसै बीणादिकके शब्द सुननेतै सुख मानना तैसे तिसके सुननेतै सुख मानना है। इहा तौ विषयपोषण भया, परमार्थ तौ किछू नाही ठहरया। बहुरि पवनका निकसन पैठनै विषै “सोहं” ऐसे

शब्दकी कल्पनाकरि ताकौ 'अजया जाय' कहै है । सो जैसे तीतरके शब्दविषै 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै है, किछु तीतर अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही तैसे यहा 'सोहं' शब्दकी कल्पना है, किछु पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही । बहुरि शब्दके जपने सुननेतै ही तौ किछु फलप्राप्ति नाही, अर्थ अवधारे फलप्राप्ति हो है । सो 'सोहं' शब्दका तौ अर्थ यह है 'सो हूँ छू', यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्णय किया चाहिए । जातै तत् शब्दकै अर यत् शब्दकै नित्य सम्बन्ध है । तातै वस्तुका निर्णयकरि ताविषै अहंबुद्धि धारने विषै 'सोहं' शब्द बनै । तहाँ भी आपकौ आप अनुभवै, तहाँ तौ 'सोहं' शब्द सम्भवै नाही । परकौ अपने स्वरूप बतावनेविषै 'सोहं' शब्द सम्भवै है । जैसे पुरुष आपकौ आप जानै, तहाँ 'सो हूँ छू' ऐसा काहेकौ विचारै । कोई अन्य जीव आपकौ न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब वाकौ कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूँ' तैसे ही यहाँ जानना । बहुरि केई ललाट भौह अर नासिकाके अग्रभागके देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदिका ध्यान भया कहि परमार्थ माने, सो नेत्रकी पूतरी-फिरे मूर्त्तिक वस्तु देखी, यामै कहा सिद्धि है । बहुरि ऐसे साधननितै किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि हांय वा पृथ्वी आकाशादि-विषै गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरावप आरोग्यतादिक होय तौ ए तौ सर्व लौकिक कार्य है । देवादिकके स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पाइए है ॥ इतितै किछु अपना भला तौ होता नाही, भला तौ विप्रप्रकृष्टायकी

वासना मिटे होय । सो ए तौ विषयकषायपोषनेके उपाय है । तातै ए सर्व साधन किछू हितकारी है नाही । इनिविषै कष्ट मरणादि पर्यन्त होय अर हित सधै नाही । तातै ज्ञानी वृथा ऐसा खेद करै नाही । कषायी जीव ही ऐसे साधनविषै लागै है । बहुरि काहूकौ बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावै है । काहूकौ सुगमपनै ही मोक्ष भया कहै । उद्धवादिककौ परम भक्त कहै, तिनकौ तौ तपका उपदेश दिया कहै; वेस्यादिककै विना परिणाम केवल नामादिकहीतै तरना बतावै, किछू थल है नाही । ऐसै मोक्षमार्गकौ अन्यथा प्ररूपै है ।

मोक्षके विभिन्न स्वरूप

बहुरि मोक्षस्वरूपकौ भी अन्यथा प्ररूपै है । तहाँ मोक्ष अनेक प्रकार बतावै है । एक तौ मोक्ष ऐसा कहै है—जो वैकुण्ठधामविषै ठाकुर ठकुराणीसहित नानाभोगविलास करै है तहाँ जाय प्राप्त होय अर तिनिकी टहल किया करै, सो मोक्ष है । सो यहू तौ विरुद्ध है । प्रथम तौ ठाकुर भी ससारीवत् विषयाशक्त होय रह्या है । तौ जैसा राजादिक है तैसा ही ठाकुर भया । बहुरि अन्य पासि टहल करावनी भई तब ठाकुरकै पराधीनपना भया । बहुरि जो यहू मोक्षकौ पाय तहाँ टहल किया करै तौ जैसै राजा की चाकरी करनी तैसै यहू भी चाकरी भई, तहाँ पराधीन भए सुख कैसै होय? तातै यहू भी बनै नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै है—ईश्वरके समान आप हो है सो भी मिथ्या है । जो उसके समान और भी जुदा होय है तौ बहुत ईश्वर भए । लोकका कर्त्ता हर्त्ता कौन ठहरैगा । सबही ठहरै तौ भिन्न

इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय । एक ही है तौ समानता न भई । न्यून है ताकै नीचापनैकरि उच्चता होनेकी आकुलता रही, तब सुखी कैसे होय ? जैसे छोटा राजाकै बड़ा राजा संसारविषै हो है तैसे छोटा बड़ा ईश्वर मुक्तिविषै भी भया सो बनै नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै है—जो वैकुण्ठविषै दीपककीसी एक ज्योति है, तहाँ ज्योतिविषै ज्योति जाय मिलै है सो यहु भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तौ मूर्त्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहाँ कैसे सम्भवै ? बहुरि ज्योतिमै ज्योति मिले यहु ज्योति रहै है कि विनशि जाय है । जो रहै है तौ ज्योति बधती जायसी । तब ज्योतिविषै हीनाधिकपनौ होसी । अर विनशि जाय है तौ आपकी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानिए । तातै ऐसे भी बनै नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै है—जो आत्मा ब्रह्म ही है, मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है सो यहु भी मिथ्या है । यहु मायाका आवरणसहित था तब ब्रह्मस्यो एक था कि, जुदा था । जो एक था तौ ब्रह्म ही मायारूप भया अर जुदा था तौ माया दूरि भए ब्रह्मविषै मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाही । जो रहै है तौ सर्वज्ञकौ तौ याका अस्तित्व जुदा भासै, तब संयोग होनेतै मिल्या कहो; परन्तु परमार्थतै तो मिल्या नाही । बहुरि अस्तित्व नाही रहै है तौ आपका अभाव होना कौन चाहै, तातै यहु भी न बनै ।

बहुरि एक प्रकार मोक्षकौ ऐसा भी केई कहै है जो बुद्धिआदिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीर के अगभूत मन इन्द्रिय तिनिके आधीन ज्ञान न रह्या । काम क्रोधादिक दूरि भए ऐसे कहना तौ बन

है अर तहाँ चेतनताका भी अभाव भया मानिए तौ पाषाणादि समान जड अवस्थाकौ भली मानिए । बहुरि भला साधन करते तौ जानपना बधै है, बहुत भला साधन किए जानपनेका अभाव होना कैसे मानिए ? बहुरि लोकविषै ज्ञानकी महत्तातै जड़पनाकी महत्ता नाही तातै यहु बनै नाही । ऐसै ही अनेकप्रकार कल्पनाकरि मोक्षकौ बतावै सो किछु यथार्थ तौ जानै नाही, ससार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषै कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बोलै है । याप्रकार वेदातादि मतनिविषै अन्यथा निरूपण करै है ।

मुस्लिम मत विचार

बहुरि ऐसै ही मुसलमानोके मतविषै अन्यथा निरूपण करै है । जैसै वे ब्रह्मकौ सवव्यापी, एक, निरजन, सर्वका कर्त्ता हर्त्ता मानै है तैसै ए खुदाकौ मानै है । बहुरि जैसै वे अवतार भए मानै है तैसै ए पैगम्बर भए मानै है । जैसै वे पुण्य पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहरावै है तैसै ए खुदाकै ठहरावै है । बहुरि जैसै वे ईश्वरकी भक्तितै मुक्ति कहै है तैसै ए खुदाकी भक्तितै कहै है । बहुरि जैसै वे कही दया पोषै कही हिंसा पोषै, तैसै ए भी कही मेहर करनी पोषै कही जिवह करना पोषै । बहुरि जैसै वे कही तपश्चरण करना पोषै कही विषयसेवन पोषै तैसै ही ए भी पोषै है । बहुरि जैसै वे कही मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करै, कही उत्तम पुरुषोक्ति तिनिका अगीकार करना बतावै तैसै ए भी तिनिका निषेध वा अगीकार करना बतावै हैं । ऐसै अनेकप्रकारकरि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और और है, तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता

पाईए है। बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूलश्रद्धानकी तौ एकता है अरु उत्तरश्रद्धानविषै घने ही विशेष है। तहाँ उनतै भी ए विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणते विरुद्ध निरूपण करै है। तातै मुसलमानोका मत महाविपरीतरूप जानना। या प्रकार इस क्षेत्र कालविषै जिनमतनिकी प्रचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया।

इहाँ कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या है तौ बडे राजादिक वा बडे विद्यावान् इनि मतनिविषै कैसे प्रवर्तै है ?

ताका समाधान—जीवनिकै मिथ्यावासना अनादितै है सो इनिविषै मिथ्यात्वहीका पोषण है। बहुरि जीवनिकै विषयकषायरूप कार्यनिकी चाह वर्तै है सो इनि विषै विषयकषायरूप कार्यनिहीका पोषण है। बहुरि राजादिकनि वा विद्यावानोका ऐसे धर्मविषै विषयकषायरूप प्रयोजनसिद्धि हो है। बहुरि जीव तौ लोकनिघपनाकौ भी उलघि, पाप भी जानि जिन कार्यनिकौ किया चाहै तिति कार्यनिकौ करतै धर्म बतावै तौ ऐसे धर्मविषै कौन न लागै। तातै इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है। बहुरि कदाचित् तू कहैगा—इनि धर्मनिविषै विरागता दया इत्यादि भी तौ कहै है, सो जैसै भोल दिये बिना खोटा द्रव्य चालै नाही, तैसे सांच मिलाए बिना भूँठ चालै नाही, परन्तु सर्वके हित प्रयोजन विषै विषयकषायका ही पोषण किया है। जैसै गीताविषै उपदेश देय रारि (युद्ध) करावनेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तविषै शुद्ध निरूपणकरि स्वछन्द होनेका प्रयोजन दिखाया। ऐसे ही अन्ध

जानने । बहुरि यहु काल तौ निकृष्ट है सो इसविषै तौ निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होय है । देखो इस कालविषै मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिन्दू घटि गए । हिन्दूनिविषै और बधि गए, जैनी घटि गए । सो यहु कालका दोष है, ऐसै इहाँ अवार मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पाइए है । अब पंडितपनाके बलतै कल्पितयुक्तिकरि नाना मत स्थापित भए है तिनविषै जे तत्त्वादिक मानिए है तिनिका निरूपण कीजिए है:—

सांख्यमतविचार

तहाँ सांख्यमतविषै पच्चीस तत्त्व मानै है^१ सो कहिए है—सत्त्व रज तमः ए तीन गुण कहै है । तहाँ सत्त्वकरि प्रसाद हो है, रजोगुणकरि चित्तकी चचलता हो है, तमोगुणकरि मूढता हो है इत्यादि लक्षण कहै है । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है । बहुरि तिसतै बुद्धि निपजै है, याहीका नाम महत्तत्त्व है । बहुरि तिसतै अहंकार निपजै है । बहुरि तिसतै सोलहमात्रा हो है । तहाँ पाच तौ ज्ञानइन्द्रिय हो है—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन हो है । बहुरि पांच कर्मइन्द्रिय हो है—बचन, चरन, हस्त, लिग, पायु । बहुरि पांच तन्मात्रा हो है—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द । बहुरि रूपतै अग्नि, रसतै जल, गंधतै पृथ्वी, स्पर्शतै पवन, शब्दतै आकाश, ऐसै भया कहै है । ऐसै चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिस्वरूप है ।

१—प्रकृतेर्महास्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गुणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पंचम्यः पंचभूतानि ॥—सांख्य का० १२

इनितै भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। ऐसे पच्चीस तत्त्व कहै है सो ए कल्पित हैं जातै राजसादिक गुण आश्रयविना कैसे होय। इनका आश्रय तौ चेतनद्रव्य ही सम्भवै है। बहुरि इनितै बुद्धि भई कहै सो बुद्धि नाम तौ ज्ञानका है। सो ज्ञानगुणका धारी पदार्थ-विषै ए होते देखिए है। इनितै ज्ञान भया कैसे मानिए। कोई कहै—बुद्धि जुदी है, ज्ञान जुदा है तौ मन तौ आगै षोडशमात्राविषै कह्या अर ज्ञान जुदा कहोगे तौ बुद्धि किसका नाम ठहरैगा। बहुरि तिसतै अहकार भया कह्या, सो परवस्तु विषै 'मैं करूँ हूँ' ऐसा माननेका नाम अहकार है। साक्षीभूत जानने करि तो अहकार होता नाही तो जानकरि उपज्या कैसे कहिए है। बहुरि अहकारकरि षोडश मात्रा कही, तिनिविषै पाँच ज्ञानइन्द्रिय कही, सो शरीरविषै नेत्रादि आकाररूप द्रव्येन्द्रिय है सो तौ पृथ्वी आदिवत् देखिए है, अर वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रिय है सो ज्ञानरूप है, अहकार का कहा प्रयोजन है। अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूको देखै है। तहाँ अहकारकरि निपजना कैसे सम्भवै ? बहुरि मन कह्या, सो इन्द्रियवत्ही मन है। जातै द्रव्य-मन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। बहुरि पाँच कर्मइन्द्रिय कहै सो ए तौ शरीर के अंग हैं, मूर्तीक है। अहकार अमूर्तीक तै इनिका उपजना कैसे मानिए। बहुरि कर्मइन्द्रिय पाँच ही तौ नाही। शरीरके सर्व अंग कार्यकारी है। बहुरि वर्णन तौ सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तौ नाही, तातै सूँडि पूँछ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रिय है। पाँचहीकी सख्या काहेको कहिए है। बहुरि स्पर्शादिक पाच तन्मात्रा कही, सो रूपादि किछु जुदे वस्तु नाही, ए तौ परमाणूनिस्यो तन्मय

गुण है । ए जुदे कैसे निपजे कहिये । बहुरि अहकार तो अमूर्तीक जीव का परिणाम है । तातै ए मूर्तीकगुण कैसे निपजे मानिए । बहुरि इनि पाँचनितै अग्नि आदि निपजे कहै, सो प्रत्यक्ष भूठ है । रूपादिक अग्न्यादिककै तौ, सहभूत गुण गुणी सम्बन्ध है । कहने मात्र भिन्न है, वस्तुविषै भेद नाही । किसी प्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाही, कहने मात्रकरि भेद उपजाइए है । तातै रूपादिकरि अग्न्यादि निपजे कैसे कहिए । बहुरि कहनेविषै भी गुणीविषै गुण है, गुणतै गुणी निपज्या कैसे मानिए ?

बहुरि इनितै भिन्न एक पुरुष कहै है, सो वाका स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करै तौ कहा बूझै । नाही है, कहाँ है, कैसे कर्ता हर्ता है, सो बताय । जो बतावैगा ताहीमै विचार किए अन्यथापनौ भासैगा । ऐसे साँख्यमतकरि कल्पित तत्त्व मिथ्या जानने ।

बहुरि पुरुषकौ प्रकृतितै भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहै है । सो प्रथम तौ प्रकृति अर पुरुष कोई है ही नाही । बहुरि केवल जाननेही तै तौ सिद्धि होती नाही । जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय, सो ऐसे जाने किछू रागादिक घटै नाही । प्रकृतिका कर्तव्य मानै, आप अकर्ता रहै, तब काहेकौ आप रागादि घटावै । तातै यह मोक्षमार्ग नाही है ।

बहुरि प्रकृति, पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहै है । सो पच्चीस तत्त्वनिविषै चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिसम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कह्या । 'सो ए' तौ जुदे है ही अर जीव कोई पदार्थ पच्चीस तत्त्वनिविषै कह्या ही नाही । अर पुरुषहीकौ प्रकृतिसयोग भए जीव-

सज्ञा हो है तौ पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृतिसहित है, पीछै साधनकरि कोई पुरुष प्रकृति रहित हो है, ऐसा सिद्ध भया—पुरुष एक न ठहरचा ।

बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई व्यतरीवत् जुदी ही है जो जीवकौ आनि लागै है । जो याकी भूलि है, तौ प्रकृतितै इन्द्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसै मानिए । अर जुदी है तौ वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्त्तव्य वाका ठहरचा । पुरुषका किछू कर्त्तव्य ही रह्या नाही, तब काहेकौ उपदेश दीजिए है । ऐसै यह मोक्षमार्गपना मानना मिथ्या है । बहुरि तहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ए तीन प्रमाण कहै है, सो तिनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रन्थनितै जानना ।

बहुरि इस सांख्यमतविषै कोई ईश्वरकौ न मानै है । कोई एक पुरुषकौ ईश्वर मानै है । कोई शिवकौ कोई नारायणकौ देव मानै है । अपनी इच्छा अनुसारि कल्पना करै है, किछू निश्चय है नाही । बहुरि इस मतविषै केई जटा धारै है, केई चोटी राखै है, केई मुण्डित हो है, केई काथे वस्त्र पहारै है, इत्यादि अनेकप्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महत कुहावै है । ऐसै सांख्यमतका निरूपण किया ।

नैयायिक मत विचार

बहुरि शिवमतविषै दोय भेद है—नैयायिक, वेशेषिक । तहाँ नैयायिकमत विषै सोलह तत्त्व कहै है । प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । तहाँ प्रमाण च्यारि प्रकार कहै है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । बहुरि आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि

इत्यादि प्रमेय कहै है । बहुरि 'यहु कहा है' ताका नाम सशय है । जाके अर्थ प्रवृत्ति होय सो प्रयोजन है । जाकौ वादी प्रतिवादी मानै सो दृष्टांत है । दृष्टातकरि जाकौ ठहराइए सो सिद्धान्त है । बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पच अग ते अवयव है । सशय द्वरि भए किसी विचारतैं ठीक होय सो तर्क है । पीछै प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है । आचार्य शिष्यकै पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो नाद है । जाननेकी इच्छारूप कथाविषै जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है । प्रतिपक्ष-रहित वाद सो वितडा है । साचे हेतु नाही, ते असिद्ध आदि भेद लिए हेत्वाभास है । छललिए बचन सो छल है । सांचे दूषण नाही ऐसे दूषणाभास सो जाति है । जाकरि परिवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है । या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे, सो ए तो कोई वस्तुस्वरूप तो तत्त्व है नाही । ज्ञानके निर्णय करनेकौ वा वादकरि पाडित्य प्रगट करनेकौ कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे, सो इनितैं परमार्थ कार्य कैसे होइ ? काम क्रोधादि भावकौ भेटि निराकुल होना सो कार्य है । सो तौ इहाँ प्रयोजन किछू दिखाया ही नाही । पडिताई की नाना युक्ति बनाई सो यहु भी एक चातुर्य है, तातैं ये तत्त्वभूत नाही । बहुरि कहोगे इनिकौ जाने विना प्रयोजनभूत तत्त्वनिका निर्णय न करि सकैं, तातैं ए तत्त्व कहे है । सो ऐसे परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहै है । व्याकरण पढ़े अर्थ निर्णय होइ, वा भोजनादिकके अधिकारी भी कहै है कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए तत्त्व-निर्णय करनेकौ समर्थ होय, सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाही । बहुरि जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तौ अवश्य तत्त्वज्ञानकौ कारण नाही,

लौकिक कार्य साधनेको भी कारण है, सो जैसै ये है, तैसै ही तुम तत्त्व कहे, सो भी लौकिक कार्य साधने को कारण हो है । जैसै इन्द्रियादिक के जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे, वा स्थाणु पुरुषादिविषै संशयादिकका निरूपण किया । तातै जिनिको जानै अवश्य काम क्रोधादि दूर होय, निराकुलता निपजै, वे ही तत्त्व कार्यकारी है । बहुरि कहोगे, जो प्रमेय तत्त्वविषै आत्मादिकका निर्णय हो है सो कार्यकारी है । सो प्रमेय तौ सर्व ही वस्तु है । प्रमितिका विषय नाही, ऐसा कोई भी नाही, तातै प्रमेय तत्त्व काहेको कह्या । आत्मा आदि तत्त्व कहने थे । बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया, सो पक्षपातरहित विचार किए भासै है । जैसै आत्माके भेद दोय कहै है—परमात्मा, जीवात्मा । तहाँ परमात्माको सर्वका कर्त्ता बतावै है । तहाँ ऐसा अनुमान करै है जो यह जगत् कर्त्ताकरि निपज्या है, जातै यह कार्य है । जो कार्य है सो कर्त्ताकरि निपज्या है, जैसै घटादिक । सो यह अनुमानाभास है । जातै यहाँ अनुमानान्तर सम्भवै है । यह जगत् सर्व कर्त्ताकरि निपज्या नाही जातै याविषै कोई अकार्यरूप पदार्थ भी है । जो अकार्य है, सो कर्त्ताकरि निपज्या नाही, जैसै सूर्यबिम्बादिक । जातै अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिसविषै कोई पदार्थ कृत्रिम है सो मनुष्यादिककरि किए होय है, कोई अकृत्रिम है सो ताका कर्त्ता नाही । यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर है तातै ईश्वरको कर्त्ता मानना मिथ्या है । बहुरि जीवात्माको प्रतिशरीर भिन्न कहै है सो यह सत्य है परन्तु मुक्त भए पीछै भी भिन्न ही मानना योग्य है । विशेष पूर्वे कह्या ही है । ऐसै ही अन्य तत्त्वनिको मिथ्या प्ररूपै है । बहुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पै है, सो जैनग्रन्थनितै

परीक्षा किए भासै है। ऐसै नैयायिकमतविषै कहे कल्पित तत्त्व जानने।

वैशेषिक मत विचार

बहुरि वैशेषिकमतविषै छह तत्त्व कहे है। द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष, समवाय। तहाँ द्रव्य नवप्रकार-पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। तहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवनके परमाणु भिन्न भिन्न है। ते परमाणु नित्य है। तिनिकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो है सो अनित्य है। सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादितै विरुद्ध है। ईधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए है। अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखिए है। जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है। बहुरि जो तू कहैगा, वै परमाणु जाते रहै है, और ही परमाणु तिनिरूप हो है सो प्रत्यक्षकौ असत्य ठहरावै है। ऐसी कोई प्रबलयुक्ति कहै तौ ऐसै ही मानै, परन्तु केवल कहैतै ही तौ ऐसै ठहरै नाहीं। तातै सब परमाणु-निकी एक पुद्गलरूप मूर्तीक जाति है सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणामै है। बहुरि इन पृथ्वी आदिकका कही जुदा शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है। जातै वाका कोई प्रमाण नाहीं। अर पृथ्वी आदि तौ परमाणुपिड है। इनिका शरीर अन्यत्र, ए अन्यत्र ऐसा सम्भवै नाहीं तातै यहु मिथ्या है। बहुरि जहाँ पदार्थ अटकै नाहीं, ऐसी जो पोलि ताकौ आकाश कहै है। क्षण पल आदिकौ काल कहै है। सो ए दोन्यो ही अवस्तु है। सत्तारूप ए पदार्थ नाहीं। पदार्थनिका क्षेत्रपरिणामनादिकका पूर्वापरविचार करनेके अर्थ इनिकी कल्पना कीजिए है। बहुरि दिशा किछू है ही नाहीं। आकाशविषै

खड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहै है, सो पूर्वे निरूपण किया ही है । बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाही । भावमन तौ ज्ञानरूप है, सो आत्माका स्वरूप है । द्रव्यमन परमाणु-निका पिड है सो शरीरका अंग है । ऐसै ए द्रव्य कल्पित जानने । बहुरि गुण चौईस कहै है—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, सख्या, विभाग, सयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, सस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व । सो इनिविषै स्पर्शादिक गुण तौ परमाणुनिविषै पाईए है । परन्तु पृथ्वी को गन्धवती ही कहनी, जल को शीत स्पर्शवान् कहना इत्यादि मिथ्या है, जातै कोई पृथ्वी विषै गंधकी मुख्यता न भासै है, कोई जल उष्ण देखिए है इत्यादि प्रत्यक्षादितै विरुद्ध है । बहुरि शब्दकौ आकाशका गुण कहै सो मिथ्या है । शब्द तौ भीति इत्यादितै रुकै है, तातै मूर्तीक है । आकाश अमूर्तीक सर्वव्यापी है । भीतिविषै आकाश रहे शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यहु कैसें बने ? बहुरि सख्यादिक है सो वस्तुविषै तौ किछु है नाही, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनाधिक जाननेकौ अपने ज्ञानविषै संख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए है । बहुरि बुद्धि आदि है सो आत्माका परिणामन है । तहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ आत्माका गुण है ही अर मनका नाम है तौ मन तौ द्रव्यनिविषै कह्या ही था, यहाँ गुण काहेकौ कह्या । बहुरि सुखादिक है सो आत्माविषै कदाचित् पाईए है, आत्माके लक्षणभूत तौ ए गुण है नाही, अव्याप्तनेतै लक्षणा-भास है । बहुरि स्निग्धादि पुद्गलपरमाणुविषै पाईए है सो स्निग्धगुरुत्व इत्यादि तौ स्पर्शन इन्द्रियकरि जानिए तातै स्पर्शगुणविषै गर्भित भए, जुदे.काहैकौ कहे । बहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषै कह्या, सो ऐसै तौ

अग्निआदिविषै ऊर्ध्वगमनत्वं आदि पाईए है । कै तौ सर्व कहने थे, कै सामान्यविषै गर्भित करने थे । ऐसै ए गुण कहे ते भी कल्पित है । बहुरि कर्म पांचप्रकार कहै हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन । सो ए तौ शरीरकी चेष्टा है । इनिकौ जुदा कहनेका अर्थ कहा । बहुरि एती ही चेष्टा तो होती नही, चेष्टा तौ घनी ही प्रकारकी हो है । बहुरि जुदी ही इनिकौ तत्त्वसंज्ञा कही; सौ कै तो जुदा पदार्थ होय तौ ताकौ जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेकौ विशेष प्रयोजनभूत होय तौ तत्त्व कहना था; सो दोऊ ही नाही । अर ऐसै ही कहि देना तौ पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो है सो कह्या करो, किछू साध्य नाही । बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर । सो पर तौ सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादि है । बहुरि नित्यद्रव्य-विषै प्रवृत्ति जिनिकी होय ते विशेष है । बहुरि अयुतसिद्ध सम्बन्धका नाम समवाय है । सो सामान्यादिक तौ बहुतनिकौ एकप्रकारकरि वा एकवस्तुविषै भेदकल्पना करि वा भेद कल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेकरि अपने विचारहीविषै हो है, कोई जुदे पदार्थ तौ नाही । बहुरि इनिके जाने कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी सिद्धि नाही, तातै इनिकौ तत्त्व काहैकौ कहे । अर ऐसे ही तत्त्व कहने थे तौ प्रमेयत्वादि वस्तुके अनतधर्म है वा सम्बन्ध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषै सम्भवै हैं । कै तौ सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे । तातै ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे । ऐसै वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जानने । बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिका सत्य असत्यका

निरणय जैन न्यायग्रन्थनितैः जानना ।

बहुरि नैयायिक तौ कहै है—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख, इनका अभावतै आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । अर वैशेषिक कहै है—चौईस गुणनिविषै बुद्धि आदि नवगुण तिनिका अभाव सो मुक्ति है । सो इहाँ बुद्धिका अभाव कहा सो बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कहा था, अब ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतै लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसे रही, अर जो बुद्धि नाम मनका है, तौ भावमन तो ज्ञानरूप है ही, अर द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त भए द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटै ही है । सो द्रव्य-मन जड ताका नाम बुद्धि कैसे होय ? बहुरि मनवत् ही इन्द्रिय जानने । बहुरि विषयका अभाव होय सो स्पर्शादि विषयनिका जानना मिटै है, तौ ज्ञान काहेका नाम ठहरैगा । अर तनि विषयनिका ही अभाव होयगा तौ लोकका अभाव होयगा । बहुरि सुखका अभाव कहा सो सुखहीके अर्थ उपाय कीजिए है, ताका जहाँ अभाव होय सो उपादेय कैसे होय । बहुरि जो आकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका तहाँ अभाव भया कहै, तौ यह सत्य है । अर निराकुलता लक्षण अतीन्द्रियसुख तौ तहाँ सम्पूर्ण सम्भवै है तातै सुखका अभाव नाही । बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका यहाँ अभाव कहै सो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविषै कर्त्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताकौ देव मानै

ॐ देवागम, युक्त्यनुशासन, अष्ट सहस्री, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्याय-कुमुदचन्द्रादि दार्शनिक ग्रन्थो से जानना चाहिये ।

है । सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना । बहुरि यहाँ भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो है सो आचारादि भेदतै च्यारि प्रकार है—शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख । सो ए रागादि सहित है तातै सुलिंग नाही । ऐसै शिवमतका निरूपण किया ।

मीमांसकमत विचार

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए है । मीमांसक दोय प्रकार है—ब्रह्मवादी, कर्मवादी । तहाँ ब्रह्मवादी तो सर्व यहु ब्रह्म हैं, दूसरा कोई नाही ऐसा वेदान्तविषै अद्वैत ब्रह्मको निरूपै हैं । बहुरि आत्माविषै लय होना सो मुक्ति कहै है । सो इनिका मिथ्यापना पूर्वे दिखाया है, सो विचारना । बहुरि कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यनिका कर्तव्यपना प्ररूपै ह, सो इन क्रियानिविषै रागादिकका सद्भाव पाईए है, तातै ए कार्य किछु कार्यकारी नाही । बहुरि तहाँ 'भट्ट' अर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति है । तहाँ भट्ट तौ छह प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव । बहुरि प्रभाकर अभाव बिना पाच ही प्रमाण मानै है । सो इनिका सत्यासत्यपना जैन-शास्त्रनितै जानना । बहुरि तहाँ षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक शूद्र अन्नादिके त्यागा, गृहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट है । बहुरि वेदान्तविषै यज्ञोपवीतरहित विप्र अन्नादिकके ग्राही, भागवत् है नाम जिनका ऐसे च्यारि प्रकार के है—कुटीचर, बहूदक, हस, परमहस । सो ए किछु त्यागकरि सन्तुष्ट भए है, परन्तु ज्ञान श्रद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनके पाईए है । तातै ए भेष कार्यकारी नाही ।

जैमिनीयमत विचार

बहुति यहाँ ही जैमिनीयमत सम्भव है, सो ऐसे कहै है—

सवज्ञदेव कोई है नाही । नित्य वेद बचन है, तिनितै यथार्थनिर्णय हो है । तातै पहलै वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्तना सो तौ नोदना (प्रेरणा) सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म, ताका साधन करना । जैसे कहै है “स्वःकामोऽग्निं यजेत्” स्वर्ग अभिलाषी अग्निकौ पूजै, इत्यादि निरूपण करै है ।

यहाँ पूछिए है—शैव, साख्य, नैयायिकादिक सर्व ही वेदकों मानै है, तुम भी मानौ हो । तुम्हारै वा उन सबनिकै तत्त्वादिनिरूपणविषै परस्पर विरुद्धता पाईए है सो कहा ? जो वेदहीविषै कही किछु कही किछु निरूपण किया है, तौ वाकी प्रमाणाता कैसे रही ? अर जो मतवाले ही कही किछु कही किछु निरूपण करै है तौ तुम परस्पर भगरिनिर्णय करि एककों वेदका अनुसारी अन्यको वेदतै पराङ्मुख ठहरावो । सो हमको तौ यह भासै है, वेदहीविषै पूर्वापर विरुद्धतालिए निरूपण है । तिसतै ताका अपनी अपनी इच्छानुसारि अर्थ ग्रहणकरि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए है । सो ऐसे वेदको प्रमाण कैसे कीजिए है । बहुति अग्नि पूजै स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यतै उत्तम कैसे मानिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुति वह स्वर्गदाता कैसे होय । ऐसे ही अन्य वेदबचन प्रमाण विरुद्ध है । बहुति वेदविषै ब्रह्मा कहा है, सर्वज्ञ कैसे न मानै है । इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना ।

बौद्धमत विचार

अब बौद्धमतका स्वरूप कहिए है—

बौद्धमतविषै च्यारिआर्यसत्यां प्ररूपै है । दुःख, आयतन, समुदय, मार्ग । तहाँ ससारीकै स्कधरूप सो दुःख है । सो पाच प्रकार है—विज्ञान, वेदन, संज्ञा, संस्कार, रूप । तहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःख का अनुभवना सो वेदना है, सूताका जागना सो संज्ञा है, पढ़्या था सो याद करना सो संस्कार है, रूपका धारना सो रूप है॥ सो यहाँ विज्ञानादिककौ दुःख कह्या सो मिथ्या है । दुःख तौ क्रोधादिक है । ज्ञान दुःख नाही । यह तौ प्रत्यक्ष देखिए है । काहूकै ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत है सो दुःखी है । काहूकै ज्ञान बहुत है, काम क्रोधादि स्तोक है वा नाही है सो सुखी है । तातै विज्ञानादिक दुःख नाही है । वहरि आयतन बारह कहे है । पाँच तौ इन्द्रिय अर तिनिके शब्दादिक पाच विषय, अर एक मन, एक धर्मायतन । सो

†—दुःखमायतनं चैव ततः समुदया मतः ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ ३६ ॥

❧—दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः ।

विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३७ ॥—वि० वि०

❧—रूप पचेन्द्रियाण्यर्थाः पचाविज्ञातिरेव च ।

तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ॥ ७ ॥

वेदनानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ।

संस्कारस्कन्धश्चतुर्भ्योन्ये संस्कारास्त इमे त्रयः ॥ १५ ॥

विज्ञानं प्रति विज्ञप्ति ।

ये आयतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबकौ कहै, इनिका कंहा प्रयोजन है ? बहुरि जाते रागादिकका कारण निपजै ऐसा आत्मा अर आत्मीय है नाम जाका सो समुदाय है । तहाँ अहंरूप आत्मा अर ममरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक माने इनिका भी कहनेका किछू प्रयोजन नाही । बहुरि सर्व सस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है । सो प्रत्यक्ष बहुतकाल स्थायी केई वस्तु अवलोकिए है । तू कहैगा एक अवस्था न रहै है, तौ यहु हम भी मानै है । सूक्ष्मपर्याय क्षणस्थायी है । बहुरि तिस वस्तुहीका नाश मानै यहु तौ होता न दीसै है, हम कैसे मानै ? बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषै एक आत्मा का ही अस्तित्व भासै है । जो एक नाही तौ पूर्व उत्तर कार्यका एक कृतो कैसे मानै है । जो तू कहैगा संस्कारतै है, तौ सस्कार कौनके हैं । जाके है सो नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तौ सर्व क्षणिक कैसे कहै है । क्षणिक है तौ जाका आधार ही क्षणिक तिस सस्कारकी परम्परा कैसे कहै है । बहुरि सर्वक्षणिक भया तब आप भी क्षणिक भया । तू ऐसी वासनाको मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकौ आप तौ पावै ही नाही, काहेकौ इस मार्गविषै प्रवर्तै । बहुरि तेरे मतविषै निरर्थक शास्त्र काहेकौ किए । उपदेश तौ किछू कर्तव्यकरि फल पावै तिसक अर्थ दीजिए है । ऐसै यहु मार्ग मिथ्या है । बहुरि रागादिक ज्ञानसन्तान वासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकौ मोक्ष कहै है । सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनके कहै है । अर रागादिकका अभाव होना तौ हम भी मानै है । अर ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तौ आपका अभाव होय ताका उपाय करना कैसे हितकारी होय । हिताहितका

विचार करनेवाला तौ ज्ञान ही है। सो आपका अभावकौ ज्ञान हित कैसे मानै। बहुरि बौद्धमतविषै दोय प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैनशास्त्रनितै जानना। बहुरि जो यहु दोय ही प्रमाण है, तौ इनिके शास्त्र अप्रमाण भए, तिनिका निरूपण किस अर्थि किया। प्रत्यक्ष अनुमान तौ जीव आप ही करि लेगे, तुम शास्त्र काहेकौ किए। बहुरि तहाँ सुगतकौ देव मानै है ताका स्वरूप नग्न वा विक्रिया रूप स्थापै है सो विडम्बनारूप है। बहुरि कमडल रक्तांबरके धारी पूर्वाह्नविषै भोजन करै इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुक है, सो क्षणिककौ भेष धरनेका कहा प्रयोजन? परन्तु महंतताकै अर्थि कल्पित निरूपण करना अर भेष धरना हो है। ऐसे बौद्ध है, ते च्यारि प्रकार है—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम। तहाँ वैभाषिक तौ ज्ञानसहित पदार्थकौ मानै है। सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यहु देखिए है सोई है, परै किछु नाही ऐसा मानै है। योगाचारनिकै आचारसहित बुद्धि पाईए है। मध्यम है ते पदार्थका आश्रय बिना ज्ञानहीको मानै है। सो अपनी अपनी कल्पना करै है। विचार किए किछु ठिकानाकी बात नाही। ऐसे बौद्धमतका निरूपण किया।

चार्वाकमत

अब चार्वाकमत कहिये है—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाहीं वा पुण्य पाप का फल नाही वा परलोक नाही; यह इन्द्रियगोचर जितना है सोही लोक है ऐसे चार्वाक कहै है; सो तहाँ वाकौ पूछिए है—सर्वज्ञदेव

इस कालक्षेत्र विषे नाही कि सर्वदा सर्वत्र नाही । इस कालक्षेत्र-
विषे तौ हम भी नाही माने है । अर सर्वकालक्षेत्रविषे नाही ऐसा
सर्वज्ञ विना जानना किसकै भया । जो सर्व क्षेत्रकालकी जानै सो ही
सर्वज्ञ, अर न जान है तो निषेध कैसे करै है । बहुरि धर्म अधर्म लोक-
विषे प्रसिद्ध है । जो ए कल्पित होय तौ सर्वजन सुप्रसिद्ध केस होय ।
बहुरि धर्म अधर्मरूप परगति होती देखिए है, ताकरि वर्तमान ही मे
सुखी दुखी हो है । इनिकौ कैसे न मानिए । अर मोक्षका होना
अनुमानविषे आवे है । क्रोधादिक दोष काहूकै हीन है, काहूकै अधिक
है तौ जानिए हे काहूकै इनिको नास्ति भी होती होसी । अर ज्ञानादिक
गुण काहूकै हीन काहूकै अधिक भासै हे, सो जानिए है काहूकै सम्पूर्ण
भी होते होसी । ऐसे जाके समस्तदोषकी हानि गुणनिकी प्राप्ति होय
सोई मोक्ष अवस्था है । बहुरि पुण्य पापका फल भी देखिए है । कोऊ
उद्यम करै तौ भी दरिद्री रहै । कोऊकै स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ
शरीरका यत्न करै तौ भी रोगी रहै । काहूके विना ही यत्न निरोगता
रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है सो याका कारण कोई तौ होगा । जो
याका कारण सोई पुण्य पाप है । बहुरि परलोकभी प्रत्यक्ष अनुमानते
भासै है । व्यतरादिक है ते अवलोकिए है । मै अमुक था सो देव भया
हू । बहुरि तू कहैगा यह तौ पवन है सो हम तौ 'मै हूँ' इत्यादि चेत-
नाभाव जाके आश्रय पाईए ताहीकौ आत्मा कहै है, सो तू वाका नाम
पवन कहि, परन्तु पवन तौ भीति आदिकरि अटकै है आत्मा मू द्या
(बद) हुआ भी अटकै नाही, ताते पवन कैसे मानिए है । बहुरि जितना
इन्द्रियगोचर है तितना ही लोक कहै है । सो तेरी इन्द्रियगोचर तौ

थोरेसे भी योजन दूरिवर्ती क्षेत्र अर थौरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्रकालवर्ती भी पदार्थ नाही होय सकै । अर दूरि देशकी वा बहुतकालकी बातें परम्परातै सुनिए ही है, तातै सबका जानना तेरै नाही, तू इतना ही लोक कैसे कहै है ?

बहुरि चार्वाकमतविषै कहै है कि पृथ्वी,अप,तेज,वायु,आकाश मिले चेतना होय आवै है । सो मरतै पृथ्वी आदि यहाँ रही । चेतनावान् पदार्थ गया सो व्यतरादि भया, प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है । बहुरि एक शरीरविषे पृथ्वी आदि तौ भिन्न भिन्न भासै है, चेतना एक भासै है । जो पृथ्वी आदि के आधार चेतना होय तौ लोह उश्वासादिककै जुदी जुदी ही चेतना ठैरै । बहुरि हस्तादिक काटे जैसे वाकी साथि वर्णादिक रहै तैसे चेतना भी रहै है । बहुरि अहकार, बुद्धि तौ चेतनाकै है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तौ यहाँ ही रह्या, व्यतरादि पर्यायविषै पूर्वपर्याय का अहंपना मानना देखिए है सो कैसे हो है । बहुरि पूर्वपर्यायके गुह्य समाचार प्रगट करै सो यहु जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है ।

बहुरि चार्वाकमतविषै खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसे तौ जगत् स्वयमेव ही प्रवर्त्तै है । तहाँ शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया । बहुरि तू कहैगा, तपश्चरणा शील संयमादि छुड़ावनेके अर्थ उपदेश दिया तौ इनि कार्यनि विषे तौ कषाय घटनेतै आकुलता घटै है तातै यहाँ ही सुखी होना हो है । बहुरि यश आदि हो है, तू इनिकौ छुडाय कहा भला करै है । विषयासक्त जीविनिकौ सुहावती बातें कहि अपना

वा औरनिका बुरा करने का भय नाही, स्वच्छन्द होय विषय सेवने के अर्थ ऐसी भूठी युक्ति बनावै है। ऐसे चार्वाकमतका निरूपण किया।

अन्य मत निरसन में राग द्वेषका अभाव

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत है ते भूठी कल्पित युक्ति बनाय विषय-कषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए है। तिनिका श्रद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हो है। बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है। सर्वज्ञ, वीतरागदेवकरि भाषित है। तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है। सो जिनमतविषे जीवादि तत्त्व निरूपण किए है। प्रत्यक्ष परोक्ष दोय प्रमाण कहे है। सर्वज्ञ वीतराग अर्हत देव है। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रथ गुरु है। सो इनिका वर्णन इस ग्रन्थविषे आगै विशेष लिखेगे सो जानना।

यहाँ कोऊ कहै—तुम्हारे राग-द्वेष है, तातै तुम अन्यमतका निषेध करि अपने मतकौ स्थापो हो, ताकौ कहिए है—

यथार्थ वस्तु के प्ररूपण करनेविषे राग-द्वेष नाही। किछू अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै, तौ रागद्वेष नाम पावै।

बहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नाही है तौ अन्यमत बुरे जैनमत भला ऐसा कैसे कहो हो। साम्यभाव होय तो सर्वकौ समान जानौ, मतपक्ष काहेकौ करो हो।

याकौ कहिए है—बुराको बुरा कहै है भलाको भला कहै है, यामै रागद्वेष कहा किया? बहुरि बुरा भलाकौ समान जानना तौ अज्ञान-भाव है, साम्यभाव नाही।

बहुरि वह कहै है—जो सर्वमतनिका प्रयोजन तौ एक ही है, तातै

सर्वकों समान जानना ।

ताकौ कहिए है—प्रयोजन एक होय तौ नानामत काहेकौ कहिए । एक मतविषै तौ एक प्रयोजन लिएं अनेक प्रकार व्याख्यान हो है, ताकौ जुदा मत कौन कहै है । परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है, सो दिखाईए है—

अन्य मतों से जैनमतकी तुलना

जैनमतविषै एक वीतरागभाव पोषने का प्रयोजन है सो कथनि-विषै वा लोकादिका निरूपण विषै वा आचरणविषै वा तत्त्वनिविषै जहाँ तहाँ वीतरागताकी ही पुष्टता करी है । बहुरि अन्य मतनिविषै सरागभाव पोषने का प्रयोजन है । जातै कल्पित रचना कषायी जीव ही करै सो अनेक युक्ति बनाय कषायभावहीकौ पोषै । जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्वकौ ब्रह्म माननेकरि, अर सांख्यमति सर्व कार्य प्रकृतिका मानि आपकौ शुद्ध अकर्त्ता माननेकरि, अर शिवमति तत्त्व जाननेहीतें सिद्धि होनी माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचरणकौ धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि, विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषै स्वच्छन्द होना ही पोषै है । यद्यपि कोई ठिकानें कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करै, तौ उस छलकरि अन्य कोई कषायका पोषण करै है । जैसे गृह कार्य छोड़ि परमेश्वरका भजन करना ठहराया, अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय उनकै आश्रय अपने विषय कषाय पोषै । बहुरि जैनधर्मविषै देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतरागताहीकौ पोषै है, सो यह प्रगट है । हम कहा कहै, अन्यमति भर्तृहरि

साहूने वैराग्यप्रकरण विषे॥ ऐसा कहा है—

एको+ रागिषु राजते प्रियतमादेहार्द्धधारी हरो,
नीरोगेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।

दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः,

शेषःकामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः॥१॥

याविषै सरागीनिविषै महादेवकौ प्रधान कहा अर वीतरागी-
निविषै जिनदेवकौ प्रधान कहा है । बहुरि सरागभाव वीतरागभाव-
निविषै परस्पर प्रतिपक्षीपना है, सो ये दोऊ भले नाही । इनिविषै
एक ही हितकारी है, सो वीतराग भाव ही हितकारी है जाके होतै
तत्काल आकुलता मिटै, स्तुतियोग्य होय । आगामी भला होना सर्व
कहै । सरागभाव होतै तत्काल आकुलता होय निदनीक होय, आगामी
बुरा होना भासै तातै जामै वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत
सो ही इष्ट है । जिनमे सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए है ऐसे अन्य-
मत अनिष्ट है । इनिकौ समान कैसे मानिए । बहुरि वह कहै है—
यहु तौ साच, परन्तु अन्यमतकी निन्दा किए अन्यमती दु ख पावै,

॥ यह पद्य वैराग्यप्रकरणमें नाही किन्तु शृङ्गारप्रकरण न० ६७ पर मिलता है ।

+ रागी पुरुषो मे तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा
पार्वतीको आघे शरीरमें धारण कर रक्खा है और वीतरागियोंमें जिनदेव
शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका सग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं
है । शेष लोग तो दुर्निवार वामदेवके बाणरूप सर्पोंके विषसे मूर्च्छित हुये
हैं जो कामकी विडम्बनाय न तो विषयोको भली भाँति भोग ही सकते हैं
और न छोड़ ही सकते हैं ।

विरोध उपजै, तातै काहेकौ निन्दा करिए । तहाँ कहिए है—जो हमी कषायकरि निन्दा करै वा औरनिकौ दुःख उपजावै तौ हम पापी ह हैं । अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीवनि कै अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ होय, तातै संसारविषै जीव दुःखी होय, तातै करुणा भावकरि यथार्थ निरूपण किया है । कोई विनादोष ही दुःख पाव, विरोध उपजावै तौ हम कहा करै । जैसे मदिराकी निन्दाकरत कलाल दुःख पाव, कुशीलकी निन्दा करतै वेश्यादिक दुःख पावै, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतै ठग दुःख पावै तौ कहा करिए । ऐसे जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न दीजिए तौ जीवनिका भला कैसे होय ? ऐसा तौ कोई उपदेश नाही, जाकरि सर्व ही चैन पावै । बहुरि वह विरोध उपजावै, सो विरोध तौ परस्पर हो है । हम लरै नाही. वे आप ही उपशांत होय जायंगे । हमकौ तौ हमारे परिणामोका फल होगा ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादिक हो है, अन्यमतनिका श्रद्धान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनिविषै विपरीत युक्ति बनाय जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूप यथार्थ न भासे. यह ही उपाय किया है सो किस अर्थ किया है । जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ स्वरूप भासै, तौ वीतराग-भाव भए ही महतपनौ भासै । बहुरि जे जीव वीतरागी नाही, अर अपनी महतता चाहै, तिनिने सरागभाव होतै महतता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकर अन्यथा निरूपण किया है । सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपणकरि जीव अजीवका अर स्वच्छन्दवृत्ति पोषनेकरि आस्रव

सवरादिकका अर सक्षायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनैकरि मोक्षका-
अन्यथार्थ श्रद्धानकी पोष है। तातै अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट
किया है। इनिका अन्यथापना भासै, तौ तत्त्वश्रद्धानविषै रुचिवत होय,
उनको युक्तिकर, भ्रम न उपजै। ऐसे अन्यमतनिका निरूपण किया।

अन्यमत के ग्रन्थोद्धरण से जैनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिकीही साखिकरि जिनमतकी समी-
चीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है—

बडा योगवाशिष्ठ छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण ताका प्रथम
वैराग्यप्रकरण तहाँ अहकार निषेध अध्यायविषै वशिष्ठ अर रामका
सवादविषै ऐसा कह्या है—

रामोवाच—

“नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः ।

शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा॥ १ ॥”

या विषै रामजी जिनसमान होनेकी इच्छाकरी तातै रामजीतै
जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया, अर प्राचीनपना प्रगट भया। बहुरि
‘दक्षिणामूर्ति—सहस्रनाम’ विषै कह्या है—

शिवोवाच—

“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ॥”

॥ अर्थात् मैं राम नाही हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावो वा पदार्थों में
मेरा मन नहीं है। मैं तो जिनदेवके समान अपनी आत्मामे ही शान्ति
स्थापना करना चाहता हूँ ।

यहाँ भगवत का नाम जैनमार्गविषै रत अर जैन कह्या, सो यामें जैनमार्गकी प्रधानता व प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि 'वैशपायनसहस्र-नाम' विषै कह्या है—

“कालनेमिर्महा वीरः शूरः शौरिर्जिनेश्वरः ।”

यहाँ भगवान्का नाम जिनेश्वर कह्या, तातै जिनेश्वर भगवान् है । बहुरि दुर्वासाऋषिकृत 'महिम्नस्तोत्र' विषै ऐसा कह्या है—

तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्तारिहन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः” ॥१॥

यहाँ 'अरहंत तुमहो' ऐसै भगवंत की स्तुति करी, तातै अरहंतकै भगवतपनौ प्रगट भयो । बहुरि हनुमन्नाटकविषै ऐसे कह्या है—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथोऽप्रभुः॥१॥”

यहा छहो मतविषै ईश्वर एक कह्या, तहाँ अरहतदेवकै भी ईश्वरपना प्रगट किया ।

‡ यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तासरा श्लोक है । इसम बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर, उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथो को सफल करे ।

यहाँ कोऊ कहै, जैसे यहाँ सर्वमतविषै एक ईश्वर कह्या तैसे तुम भी मानौ ।

ताकौ कहिए है— तुमने यह कह्या है, हम तौ न कह्या । तातैं तुम्हारे मतविषै अरहतकै ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषै भी ऐसे ही कहै तौ हम भी शिवादिककौ ईश्वर मानै । जैसे कोई व्यापारी साचा रत्न दिखावै, कोई भूठा रत्न दिखावै । तहाँ भूठा रत्नवाला तौ सर्व रत्नोका समान मोल लेनेके अर्थि समान कहै । साचा रत्नवाला कैसे समान मानै ? तैसे जैनी साचा देवादिकौ निरूपे, अन्यमती भूठा निरूपे, तहाँ अन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थि सर्वको समान कहै—जैनी कैसे मानै ? बहुरि 'रुद्रयामलतत्र' विषै भवानी-सहस्रनामविषै ऐसे कह्या है—

“कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥१॥”

यहाँ भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातैं जिनका उत्तम-पना प्रगट किया । बहुरि 'गणेशपुराण' विषै ऐसे कह्या है—

“जैनं पशुपतं सांख्यं ।”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषै ऐसा कह्या है—

“जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति १ ।”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषै जैन निरूपण है, तातैं जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भामवतका पचमस्कधविषै ऋषभावतार

का वर्णन है ॐ । तहाँ यहू करुणामय, तृष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रम मकरि पूजित कह्या है, ताकै अनुसारि अरहत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहै है । सो जेसै रामकृष्णादि अवतारनिके अनुसारि अन्यमत, तैसै ऋषभावतारके अनुसारि जैनमत, ऐसै तुम्हारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया । यहाँ इतना विचार और किया चाहिये—कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि विषयकषायनिकी प्रवृत्तिहो है । ऋषभावतारके अनुसारि वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है । यहाँ दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म अधर्मका विशेष न रहै अर विशेष माने भली होय । सो अगीकार करनी । बहुरि दशावतारचरित्रविषै—“वद्ध्वा पद्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तौ अरहतदेव पूज्य सहज ही भया ।

बहुरि काशीखंडविषै देवदास राजाने सम्बोधि राज्य छुडायो । तहाँ नारायण तौ विनयकीर्ति यती भया, लक्ष्मीकौ विनयश्री आर्यिका करी, गरुड़कौ श्रावक किया, ऐसा कथन है । सो जहाँ सम्बोधन करना भयो, तहाँ जेनी भेष बनाया । तातै जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासै है बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषै ऐसा कह्या है—

भवस्य पश्चिमे ऋगे वामनेन तपःकृतम् ।

तेजैव तपमाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥१॥”

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तोर्दग्धम्बरः ।

नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥२॥

कलिकाले महाघोरे सर्व पापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः” ॥३॥

यहाँ वामनकौ पद्मासन दिग्गम्बर नेमिनाथका दर्शन भया कह्या ।
वाहीका नाम शिव कह्या । बहुरि ताके दर्शनादिकर्त कोटीयज्ञका फल
कह्या सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानै है, सो
प्रमाण ठहरचा । बहुरि प्रभासपुराणविषै कह्या है—

“रैवताद्रौ जिनो नेमियुगादिर्विमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहाँ नेमिनाथकौ जिनसज्ञा कही, ताके स्थानको ऋषिका आश्रम
मुक्तिका कारण कह्या, अर युगादिके स्थानकौ भी ऐसाही कह्या, तातै
उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि ‘नगरपुराण’ विषै भवावतारहस्यविषै ऐसा
कह्या है—

“अकारादिहकारन्तमूर्द्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादविन्दुकलाक्रान्तचन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥१॥

एतदेवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥२॥”

यहाँ ‘अर्ह’ ऐसे पदकौ परमतत्त्व कह्या । याके जाने परमगतिकी
प्राप्ति कही, सो ‘अर्ह’ पद जैनमत उक्त है । बहुरि नगरपुराणविषै
कह्या है—

“दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥ १ ”

यहाँ कृतयुगविषे दश ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जेता फल कह्या, तेता फल कलियुगविषे अर्हंतभक्तमुनिके भोजन कराएका कह्या तातै जैनीमुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति’ विषे ऐसा कह्या है-

“कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलावाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ॥१॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥ २ ॥

दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥३॥

यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनविषे कुलकरनिके नाम कहे है अर यहाँ प्रथमजिन युगकी आदिविषे मार्गकादर्शक अर सुरा-सुरपूजित कह्या, सो ऐसे ही है तो जैनमत युगकी आदिहीतै है अर प्रमाणभूत कैसे न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषे ऐसा कह्या है—

“ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋषभा-
द्यान् वर्द्धमानान्तान् मिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नग्नमुपविष्टसामहे एषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदविषे ऐसा कह्या है:-

ॐ नमो अर्हतो ऋषभाय, बहुरि ऐसा कह्या है—

ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं
 माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं पशुरिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
 ॐ त्रातारमिंद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिंद्रं हवे सुगतं सुपाश्व-
 मिंद्रं हवे शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिंद्रमाहुरिति स्वाहा ।
 ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगव्भं सनातनं उपैमि वीरं पुरुष-
 मर्हतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ स्वस्तिन इन्द्रो
 वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि
 स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायुवलायुर्वा शुभजातायु
 ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते
 सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहा* ।

यहाँ जैनतीर्थकरनिके जे नाम है तिनका पूजना कहा । बहुरि
 यहाँ यहु भास्या, जो इनके पीछे वेद रचना भई है । ऐसै अन्यमतनिकी
 साक्षीतै भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता हठ भई । अर जिनमत
 कौ देखै वे मत कल्पित ही भासै । तातै जो अपना हितका इच्छक होय
 तो पक्षपात छोरि साँचा जैनधर्म कौ अगीकार करो । बहुरि अन्यमत-
 निविषै पूर्वापरविरोध भासै है । पहले अवतार वेद का उद्धार किया ।
 तहाँ यज्ञादिकविषै हिसादिक पोषे अर बुद्धावतार यज्ञका निंदक होय,
 हिसादिक निषेधे । वृषभावतार वीतराग सयम का मार्ग दिखाया ।
 कृष्णवतार परस्त्रीरमणादि विषय कषायादिकनिका मार्ग दिखाया ।

सो अब यह संसारी कौनका कह्या करै, कौनके अनुसारि प्रवर्त्तै अर इन सब अवतारनिकौ एक बतावै सो एक ही कदाचित् कैसे कदाचित् कैसे कहै वा प्रवर्त्तै तौ याकै उनके कहने की वा प्रवर्त्तनेकी प्रतीति कैसे आवै ? बहुरि कही क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करै. कही लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दे । तहाँ प्रारब्ध बतावै सो विना क्रोधादि भए आपहीतै लरना आदि कार्य होय तौ यहु भी मानिए सो तौ होय नाही । बहुरि लरना आदि कार्य होतै क्रोधादि भए मानिए तौ जुदे ही क्रोधादि कौन है, तिनका निषेध किया । तातै बनै नाही, पूर्वापर विरोध है । गीताविषै वीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश किया सो यहु प्रत्यक्ष विरोध भासै है । बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि श्राप दिया बतावै, सो ऐसा क्रोध किएं निद्वपना कैसे न भया ? इत्यादि जानना । बहुरि “अपुत्रस्य गति-नास्ति” ऐसा भी कहै अर भारतविषै ऐसा भी कह्या है—

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १ ॥

यहां कुमारब्रह्मचारीनिकौ स्वर्ग गए बताए, सो यहु परस्पर विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर भारतविषै तौ ऐसा कह्या है—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कंदभक्षणम् ।

ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तवः ॥१॥

वृथा एकादशी-प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ॥२॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत चान्द्रायणशतैरपि ॥३॥

इन विषै मद्यमासादिकका वा रात्रिभोजनका वा चौमासेमै विशेषपनै रात्रिभोजनका वा कदफलभक्षणका निषेध किया । बहुरि बडे पुरुषनिकै मद्यमासादिकका सेवन करना कहै, व्रतादिविषै रात्रिभोजन स्थापै वा कदादिभक्षण स्थापै, ऐसै विरुद्ध निरूपै है । ऐसै ही अनेक पूर्वापर विरुद्धबचन अन्यमतके शास्त्रविष है । सो करै कहा । कही तौ पूर्वपरम्परा जानि विश्वास अनावनेके अर्थि यथार्थ कह्या अर कही विषयकषाय पोषनेके अर्थि अन्यथा कह्या । सो जहाँ पूर्वापर विरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैसे करिए । इहाँ जो अन्यमत-निविषै क्षमा शील सन्तोषादिकको पोषते वचन है सो तौ जैनमत-विषै पाइए है अर विपरीत वचन है सो उनका कल्पित है । जिनमत अनुसार वचनका विश्वासतै उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तातै अन्यमतका कोऊ अंग भला देखि भी तहाँ श्रद्धानादिक न करना । जैसे विषमिश्रित भोजन हितकारी नाही, तैसे जानना । बहुरि जो कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतविषै न पाइए अर अन्यमत में पाइए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग जैनमतविषै पाइए अर अन्यत्र न पाइए, तौ अन्यमतकौ आदरौ सो सर्वथा होय नाही । जातै सर्वज्ञका ज्ञानतै किछू छिपा नाही है । तातै अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ श्रद्धानादिक करना । बहुरि कालदोषतै कषायी जीवनिकरि जिनमतविषै भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखाईए है—

श्वेताम्बर मत विचार

श्वेताम्बरमतवाले काहूँ सूत्र बनाए, तिनिकौ गणधरके किए कहै है । सो उनकौ पूछिए है—गणधरनै आचारांगादिक बनाए है सो तुम्हारै अवार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे । जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तौ तुम्हारे शास्त्रनिविषै आचारागादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजार आदि कह्या है, सो तिनकी विधि मिलाय द्यो । पदका प्रमाण कहा ? जो विभक्तिका अतकौ पद कहोगे, तौ कहे प्रमाणत बहुत पद होय जायगे, अर जो प्रमाणपद कहोगे, तौ तिस एकपदके साधिक इक्यावन कोड़ि श्लोक है । सो ए तौ बहुत छोटे शास्त्र है, सो बनै नाही । बहुरि आचारागादिकतै दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कह्या है । तुम्हारै बधता है सो कैसे बनै । बहुरि कहोगे, आचारागादिक बड़े थे, कालदोष जानि तिनहीमेंसौ केतेक सूत्र काढि ए शास्त्र बनाए है । तौ प्रथम तौ टूटकग्रन्थ प्रमाण नाही । बहुरि यह नियम है, जो बड़ा ग्रन्थ बनावै तौ वा विषै सर्व वर्णन विस्तार लिए करै अर छोटा ग्रन्थ बनाव तौ तहाँ सक्षेपवर्णन करै, परन्तु सम्बन्ध टूटे नाही । अर कोई बड़ा ग्रन्थ मै थोरासा कथन काढि लीजिए, तौ तहाँ सम्बन्ध मिलै नाही—कथनका अनुक्रम टूटि जाय । सो तुम्हारे सूत्रनिविषै तौ कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासै है—टूटकपना भासै नाही । बहुरि अन्य कवीनितै गणधरकी तौ बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रन्थनिमें थोरे शब्दमै बहुत अर्थ चाहिए सो तौ अन्य कवीनिकीसी भी गम्भीरता नाही । बहुरि जो ग्रन्थ बनावै सो अपना नाम ऐसे धरै नाही, 'जो

अमुक कहै है', 'मै कहूँ हूँ' ऐसा कहै । सो तुम्हारे सूत्रनिविषै 'हे गोतम' वा 'गोतम कहै है' ऐसे वचन है । सो ऐसे वचन तौ तब ही सम्भवै, जब और कोई कर्त्ता होय । तातै यह सूत्र गणधरकृत नाही, औरके किए है । गणधरका नामकरि कल्पितरचनाकौ प्रमाण कराया चाहै है । सो विवेकी तौ परीक्षाकरि मानै, कह्या ही तौ न मानै ।

बहुरि वह ऐसा भी कहै है—जो गणधरसूत्रनिके अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है । ताने ए सूत्र बनाए है । तहाँ पूछिए है—जो नए ग्रन्थ बनाए थे, तौ नवा नाम धरना था, अगादिकके नाम काहेकौ घरे । जैसे कोई बडा साहूकार की कोठीका नामकरि अपना साहूकारा प्रगट करै, तैसे यह कार्य भया ❀ । साचेकौ तौ जैसे दिगम्बरविषै ग्रन्थनिके और नाम घरे अर अनुसारी पूर्वग्रन्थनिका कह्या, तैसे कहना योग्य था । अंगादिकका नाम धरि गणधरदेवका भ्रम काहेकौ उपजाया । तातै गणधरके वा पूर्वाधारीके वचन नाही । बहुरि इन सूत्रनि विषै जो विश्वास अनावनेके अर्थि जिनमत अनुसार कथन है सो तौ साच है ही, दिगम्बर भी तैसे ही कहै है । बहुरि जो कल्पितरचना

❀ निम्न पक्तियाँ खरडा प्रति में नही पाई जाती पर श्री प० नाथूरामजी 'प्रेमी' की जो प्रति प्राप्त हुई थी उसमें निहित हैं । अतएव फुटनोट में उद्धृत की जाती हैं । 'यह साच तौ तब होता, जैसे दिगम्बर आचार्यनिने अनेक ग्रन्थ रचे, तौ सर्व गणधर करि भाषित अग प्रकीर्णक ताके अनुसार रचे अर तिनि सबनि में ग्रन्थकर्त्ताका नाम सर्व आचार्यनिने अपना भिन्न भिन्न रक्खा अर तिनि ग्रन्थनि के नाम हू भिन्न भिन्न रक्खे, किसी ग्रन्थका नाम अगादि नही रक्खा अर न यह लिख्या, जो ए गणधरदेवने रचे हैं ।'

करी है, तामै पूर्वपरिविरुद्धपनौ वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमै विरुद्धपनौ भासै है, सो ही दिखाईए है—

अन्यलिंगसे मुक्तिका निषेध

अन्य लिंगिकै वा गृहस्थकै वा स्त्रीकै वा चांडालादि शूद्रनिकै साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होनी मानै है, सो बनै नाही । सम्यग्दर्शन जान चारित्रिकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तौ ऐसा कहै है—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुमाहणो गुरुणो ।

जिणपणत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहिए ॥ १ ॥

सो अन्य लिंगिकै अरहंतदेव, साधु गुरु, जिनप्रणीत तत्त्वका मानना कैसे सम्भवै तब सम्यक्त्व भी न होय, तौ मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे अंतरग के श्रद्धान होनेतै सम्यक्त्व तिनकै ही है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशसादिक किए भी सम्यक्त्वकौ अतीचार कह्या है सो साँचा श्रद्धान भए पीछे आप विपरीतलिंगका धारक कैसे रहै । श्रद्धान भए पीछे महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्चारित्र होय सो अन्यलिंगविषे कैसे बनै ? जो अन्यलिंगविषे मी सम्यक्चारित्र हो है तौ जैनलिंग अन्यलिंग समान भया तातै अन्यलिंगिकौ मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थकौ मोक्ष कहै सो हिसादिक सर्व सावद्यका त्याग किए सम्यक्चारित्र होय सो सर्वसावद्ययोगका त्याग किए गृहस्थपनौ कैसे सम्भवै ? जो कहोगे—अंतरगका त्याग भया है तौ यहाँ तौ तीनूँ योगकरि त्याग करै है, कायकरि त्याग कैसे भया ? बहुरि बाह्य परिग्रहादिक राखें भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषे

तौ बाह्यत्याग करनेकी प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए बिना महाव्रत न होय । महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान न होय सकै है, तो तब मोक्ष कैसे होय ? तातें गृहस्थकौ मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

स्त्री मुक्तिका निषेध

बहुरि स्त्रीकौ मोक्ष कहै, सो जातें सप्तम नरक गमन योग्य पाप न होय सकै, ताकरि मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसे होय सकै ? जातें जाके भाव दृढ होय, सो ही उत्कृष्ट पाप व धर्म उपजाय सकै है । बहुरि स्त्रीकें निश्चय एकातविषै ध्यान धरना अरु सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भवै नाहीं । जो कहोगे, एक समयविषै पुरुषवेदी वा स्त्रीवेदी वा नपु सकवेदीकौ सिद्धि होनी सिद्धान्तविषै कही है, तातें स्त्रीकौ मोक्ष मानिए है । सो यहाँ भाववेदी है कि द्रव्यवेदी है, जो भाव वेदी है तो हम मानै ही है । द्रव्य वेदी है तौ पुरुषस्त्रीवेदी तौ लोकविषै प्रचुर दीसै है, नपु सक तौ कोई विरला दीसै है । एक समयविषै मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे सम्भवै ? तातें द्रव्यवेद अपेक्षा कथन बनै नाहीं । बहुरि जो कहोगे, नवमगुणस्थानताई वेद कहे है, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेदअपेक्षा होय तौ चौदहवाँ गुणस्थानपर्यन्त वेदका सङ्काव कहना सम्भवै । तातें स्त्रीकें मोक्षका कहना मिथ्या है ।

शूद्र मुक्तिका निषेध

बहुरि शूद्रनिकौ मोक्ष कहै । सो चाडालादिककौ गृहस्थ सन्मानादिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलवालोके उत्तम परिणाम न होय सकै । बहुरि नीचगोत्रकर्मका उदय तौ पचम गुणस्थान पर्यन्त ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढे बिना मोक्ष कैसे

होय । जो कहोगे—संयम धारे पीछे वाकै उच्चगोत्रका उदय कहिए, तौ संयम धारने का वा नधारनेकी अपेक्षातै नीच उच्चगोत्रका उदय ठहरचा । ऐसे होतै असयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिककै भी नीच गोत्रका उदय ठहरै । जो उनकै कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे तौ चाडालादिककै भी कुल अपेक्षा ही नीचगोत्रका उदय कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविषै भी पचम गुणस्थान पर्यंत ही कह्या है । सो कल्पित कहनेमै पूर्वापरविरुद्ध होय ही होय । तातै सूत्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसे तिनहूनै सर्वकै मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यहु है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पितमत की प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासै है ।

अछेरोंका निराकरण

बहुरि तिनके शास्त्रनिविषै 'अछेरा' कहै है । सो कहै है—हुण्डावसप्पिणीके निमित्ततै भए है, इनकौ छेडने नाही । सो कालदोषतै केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तौ न होय । जो प्रमाणविरुद्ध भी होय, तौ आकाशके फूल, गधेके सींग इत्यादिका होना भी बनै सो सम्भवै नाही । तातै वे तौ अछेरा कहै सो प्रमाण विरुद्ध है । काहेतै सो कहिए है—

वर्द्धमानजिन केतेककालि ब्राह्मणीके गर्भविषै रहे, पीछे क्षत्रियाणीके गर्भविषै बधे, ऐसा कहै है । सो काहूका गर्भ काहूकै धरचा प्रत्यक्ष भासै नाही, उन्मानादिकमै आवै नाही । बहुरि तीर्थकरके भया कहिए, तौ गर्भकल्याणक काहूके धरि भया, जन्मकल्याणक काहूके

घरि भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूके घर भए, केतेक दिन काहूके घरि भए । सोलह स्वप्न किसीको आए, पुत्र काहू कै भया इत्यादि असम्भव भासै । बहुरि माता तौ दाय भई अर पिता तौ एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्म कल्याणादिविषे वाका सन्मान न किया, अन्य कल्पित पिताका सन्मान किया । सो तीर्थकरकै दाय पिताका कहना महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्टपद के धारकके ऐसे बचन सुनने भी योग्य नाही । बहुरि तीर्थकरकै भी ऐसी अवस्था भई, तौ सर्वत्र ही अन्यस्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीकै घरि देना ठहरै, तौ वैष्णव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावै है, तैसे यहु कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट कालविषे तौ ऐसे होय नाही, तहाँ होना कैसे सम्भव ? तातै यहु मिथ्या है ।

बहुरि मल्लितीर्थकरकौ कन्या कहै है । सो मुनि देवादिककी सभा विषे स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न सम्भवे, वा स्त्रीपर्यायहीन है सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारककै न बने । बहुरि तीर्थकरकै नग्नलिग ही कहै है, सो स्त्रीकै नग्नपनी न सम्भवै । इत्यादि विचार किए असम्भव भासै है ।

बहुरि हरिक्षेत्रका भोगभूमियाँकौ नरक गया कहै । सो बधवर्णन विषे तौ भोगभूमियाँकै देवगति देवायुहीका बध कहै नरक कैसे गया । सिद्धान्तविषे तौ अनन्तकालविषे जो बात होय, सो भी कहै । जैसे तीसरै नरक पर्यन्त तीर्थकर प्रकृतिका सत्व कह्या, भोगभूमियाँकै नरक आयु गतिका बध न कह्या, सो केवली भूलै तौ नाही । तातै यहु मिथ्या है । ऐसे सर्व अच्छेरे असम्भव जानने । बहुरि वे कहै है, इन कौ

छेड़ने नाही सो भूँठ कहनेवाला ऐसै ही कहै ।

बहुरि जो कहोगे—दिगम्बरविषै जैसै तीर्थकरकै पुत्री, चक्रवर्तिका मान भग इत्यादि कार्य कालदोषतै भया कहै है, तैसै ए भी भए । सो ये कार्य तौ प्रमाणविरुद्ध नाही । अन्यकै होते थे सो महतनिकै भए तातै कालदोष कह्या है । गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितै विरुद्ध, तिनकै होना कैसै सम्भवै ? बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहै है । जैसै कहै है, सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीतै प्रश्न करै है, केवली मनहीतै उत्तर दे है । सो सामान्य जीवके मनकी बात मनःपर्ययज्ञानी बिना जानि सकै नाही । केवलीके मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव कैसै जानै ? बहुरि केवलीकै भावमनका तौ अभाव है, द्रव्यमन जड आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया । तातै मिथ्या है । ऐसै अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए है, तातै तिनके आगम कल्पित ही जानने ।

केवली के आहार नीहारका निराकरण

बहुरि श्वेताम्बर मतवाले देव गुरु धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपै है । तहाँ केवलीकै क्षुधादिक दोष कहै । सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है । काहेतै, क्षुधादिक दोष होतै आकुलता होय, तब अनन्त सुख कैसै बनै ? बहुरि जो कहोगे, शरीरकौ क्षुधा लागै है, आत्मा तद्रूप न हो है, तौ क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेको ग्रहण किया कहो हौ । क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण करै । बहुरि कहोगे, जैसै कर्मोदयतै विहार हो है, तैसै ही आहार ग्रहण हो है । सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिका उदय ते हो है,

अर पीडाका उपाय नाही, अर विना इच्छा भी किसी जीवकै होता देखिए है। बहुरि आहार है सो प्रकृतिका उदयतं नाही, क्षुधाकरि पीडित भए ही ग्रहण करै है। बहुरि आत्मा पवनादिककौ प्रेरै तब ही निगलना हो है, तातैं विहारवत् आहार नाही। जो कहोगे — सातावेदनीयके उदयतैं आहार ग्रहण हो है, सो बनै नाही। जो जीव क्षुधादिकरि पीडित होय, पीछैं आहारादिक ग्रहणतैं सुख मानै, ताकैं आहारादिक साताके उदयतैं कहिए। आहारादिक सातावेदनीयका उदयतैं स्वयमेव होय, ऐसैं तौ है नाही। जो ऐसैं होय तौ सातावेदनीय का मुख्यउदय देवनिकै है, ते निरन्तर आहार क्यों न करै। बहुरि महामुनि उपवामादि करै, तिनकैं साताका भी उदय अर निरन्तर भोजन करनेवालोकैं असाताका भी उदय सम्भवै। तातैं जैसैं विना इच्छा विहायोगतिके उदयतैं विहार सम्भवै, तैसैं विना इच्छा केवल सातावेदनीयहीके उदयतैं आहारका ग्रहण सम्भवै नाही।

बहुरि वह कहै है, सिद्धान्तविषै केवलीकैं क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहै है, तातैं तिनकैं क्षुधाका सद्भाव सम्भवै है। बहुरि आहारादिक विना तिनकी उपशातता कैंसैं होय, तातैं तिनकैं आहारादिक मानै है।

ताका समाधान — कर्मप्रकृतिनिका उदय मद तीव्र भेद लिए हो है। तहाँ अतिमद होतैं तिसका उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नाही। तातैं मुख्यपनै अभाव कहिए, तारतम्यविषै सद्भाव कहिए। जैसैं नवम गुणस्थानविषै वेदादिकका उदय मन्द है, तहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नाही, तातैं तहाँ ब्रह्मचर्य ही कह्या। तारतम्यविषै मैथुनादिक का सद्भाव कहिए है। तैसैं केवलीकैं असाताका उदय अतिमंद है। जातैं

एक एक कांडकविषं अनन्तवै भाग अनुभग रहै, ऐसे बहुत अनुभाग-कांडकनि करि वा गुणसक्रमणादिककरि सत्ताविषै असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त मद भया, ताका उदयविषै क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाही जो शरीरको क्षीण करै । अर मोहके अभावतै क्षुधादिकजनित दुःख भी नाही, तातै क्षुधादिकका अभाव कहिए । तारतम्यविषै तिनका सद्भाव कहिए है । बहुरि तै कह्या—आहारादिक विना तिनकी उप-शातता कस होय, सो आहारादिकरि उपशात होने योग्य क्षुधा लागै तौ मन्द उदय काहेका रह्या ? देव भोगभूमियाँ आदिककै किंचित् मद उदय होतै ही बहुत काल पीछै किंचित् आहार ग्रहण हो है तौ इनकै तौ अतिमद उदय भया है, तातै इनकै आहारका अभाव सम्भव है ।

बहुरि वह कहै है, देव भोगभूमियोका तौ शरीर ही ऐसा है, जाकौ भूख थोरी वा घनेकाल पीछै लागै; इनिका तौ शरीर कर्मभूमिका औदारिक है । तातै इनिका शरीर आहार विना देशोनकोड़ि पूर्वपर्यन्त उत्कृष्टपनै कैसे रहै ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मकेही निमित्ततै है । यहाँ केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकी भूख प्रगट होती ही नाही । जैसे केवलज्ञान भए पहलै केश नख बध थे सो बधै (बढै) नाही । छाया होती थी सो होती नाही । शरीर विषै निगोद थी, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसे शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसे आहार विना भी शरीर जैमाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखौ; औरनिकौ जरा व्यापै तब शरीर शिथिल होय जाय, इनिका आयुका

अन्तर्पर्यन्त शरीर शिथिल न होय । तार्तै अन्य मनुष्यनिका अर इनिका शरीर की समानता सम्भवै नाहीं । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिककै आहार ही ऐसा है, जाकरि बहुतकालकी भूख मिटे, इनिकै भूख काहे तै मिटी अर शरीर पुष्ट कैसै रह्या ? तौ सुनि, असाताका उदय मद होनेतै मिटी, अर समय समय परम औदारिक शरीर वर्गणाका ग्रहण हो है सो वह तौ कर्म आहार है सो ऐसी ऐसी वर्गणाका ग्रहण हो है, जाकरि क्षुधादिक व्यापै नाहीं वा शरीर शिथिल होय नाहीं । सिद्धान्त-विषे याहीकी अपेक्षा केवलीके आहार कह्या है । अर अन्नादिकका आहार तौ शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखो, कोऊ थोरा आहार ग्रहै, शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार ग्रहै, शरीर क्षीण रहै । बहुरि पवनादि साधनेवाले बहुत कालतौई आहार न ले, शरीर पुष्ट रह्या करै वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करै, शरीर पुष्ट बन्या रहै । सो केवलीकै तौ सर्वोत्कृष्टपना है, उनकै अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बन्या रहै तौ कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसै आहारकौ जाय, कैसै याचै ।

बहुरि वे आहारकौ जाय, तब समवशरण खाली कैसै रहै । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहरावोगे तौ कौन ल्याय दे, उनके मनकी कौन जानै । पूर्व उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसै निर्वाह होय । जीव अन्तराय सर्वप्रतिभासै, कैसै आहार ग्रहै ? इत्यादि विरुद्धता भासै है । बहुरि वह कहै है—आहार ग्रहै है, परन्तु काहूकौ दीसै नाहीं । सो आहार ग्रहणकौ निद्य जान्या, तब ताका न देखना अतिशयविषे लिख्या । सो उनकै निद्यपना रह्या, अर और न देखै है तौ कहा भया । ऐसै अनेक प्रकार विरुद्धता उपजै है ।

बहुरि अन्य अविवेकताकी बातें सुनो—केवलीकै नीहार कहै है, रोगादिक भया कहै है अर कहै, काहूने तेजोलेश्या छोरी, ताकरि वर्द्धमानस्वामीकै पेठू गाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार निहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीकै भी ऐसा कर्मका उदय रह्या अर अतिशय न भया, तौ इंद्रादिकरि पूज्यपना कैसै सोभै । बहुरि नीहार कैसै करै, कहा करै, कोऊ सभवती बातें नाहीं । बहुरि जैसै रागादि करि युक्त छद्मस्थकै क्रिया होय, तैसै केवलीकै क्रिया ठहरावै है । वर्द्धमानस्वामीका उपदेशविषै 'हे गौतम' ऐसा बारबार कहना ठहरावै है, सो उनकै तौ अपना कालविषै सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकौ उपदेश हो है, गौतमकौ संबोधन कैसै बनै? बहुरि केवलीकै नमस्कारादिक क्रिया ठहरावै है, सो अनुराग बिना वदना सभवै नाही । बहुरि गुणाधिककौ वंदना संभवै, 'उन सेती कोई गुणाधिक रह्या नाही । सो कैसै बनै ? बहुरि हाटिविषै समवसरण उतरया कहै, सो इद्रकृत समवसरण हाटिविषै कैसै रहै ? इतनी रचना तहां कैसै समावै । बहुरि हाटिविषै काहेकौ रहै ? कहा इद्र हाटि सारिखी रचना करनेकौ भी समर्थ नाही, जातै हाटि का आश्रय लीजिए । बहुरि कहै—केवली उपदेशदेनेकौ, गए । सो घरि जाय उपदेश देना अतिरागत होय, सो मुनिकै भी सभवै नाही । केवलीकै कैसै बनै? ऐसै ही अनेक विपरीतिता तहां प्ररूपै है । केवली शुद्धकेवलज्ञानदर्शनमय रागादिरहित भए है, तिनकै अघातिकर्मनिके उदयत सभवती-क्रिया कोई हो है । केवलीकै मोहादिकका अभाव भया है तातै उपयोगमिले क्रिया होय सकै, सो सभवै नाही । पापप्रकृति का अनु-

भाग अत्यन्त मंद भया है। ऐसा मद अनुभाग अन्य कोईकै नाही। तातै अन्यजीवनिकै पापउदयतै जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीकै न होय। ऐसै केवली भगवानकै सामान्य मनुष्यकीसी क्रिया का सद्भाव कहि देवका स्वरूपकौ अन्यथा प्ररूपै है।

मुनि के वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध

बहुरि गुरुका स्वरूपकौ अन्यथा प्ररूपै है। मुनिके वस्त्रादिक चौदह उपकरण॥ कहै है। सो हम पूछै है कि मुनिकौ निग्रंथ कहै अर मुनिपद लेते नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अगीकार करै, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह है कि नाही। जो है तो त्याग किए पीछै काहेकौ राखै, अर नाही है तो वस्त्रादिक गृहस्थ राखै ताकौ भी परिग्रह मति कहौ। सुवर्णादिकहीकौ परिग्रह कहौ। बहुरि जो कहोगे, जैसै क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण कीजिए है, तैसै शीतउष्णादिकके अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है। सो मुनिपद अगीकार करतै आहारका त्याग किया नाही, परिग्रह का त्याग किया है। बहुरि अन्नादिकका तौ सग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाय सो परिग्रह नाही। अर वस्त्रादिकका सग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषै प्रसिद्ध है। बहुरि कहोगे, शरीरकी स्थितिके अर्थ

ॐ १ पात्र २ पात्रबन्ध ३ पात्र केसरिकर ४ पटलिकाएँ ५ रजस्त्राण ६ गोच्छक ७ रजोहरण ८ मुखवस्त्रिका ९ दो सूती कपड़े १०-११ एक ऊनी कपडा १२ मात्रक १३ त्रोलपट्ट १४ देखो बृहत्क० सू० उ० ३ भा० गा० ३६६२ से ३६६५ तक।

वस्त्रादिक राखिए है—ममत्त्व नाही है, तातें इनिकौ परिग्रह न कहिए है । सो श्रद्धानविषै तौ जब सम्यग्दृष्टी भया तबही समस्त परद्रव्यविषै ममत्वका अभाव भया । तिस अपेक्षा तौ चौथा गुणस्थान ही परिग्रहरहित कहौ । अर प्रवृत्तिविषै ममत्व नाही, तौ कैसे ग्रहण करै है । तातें वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटैगा, तब ही नि परिग्रह होगा ।

बहुरि कहोगे—वस्त्रादिककौ कोई लेय जाय तौ क्रोध न करै, क्षुधादिक लागै तौ वे बेचै नाही वा वस्त्रादिक पहिर प्रमाद करै नाही, परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्म ही साधै है तातें ममत्व नाही । सो बाह्य क्रोध मति करौ परन्तु जाका ग्रहण विषै इष्ट बुद्धि होय, ताका वियोगविषै अनिष्टबुद्धि होय ही होय । जो अनिष्टबुद्धि न भई, तौ ताके अर्थ याचना काहेकौ करिए है ? बहुरि बेचते नाही, सो धातु राखनेतें अपनी हीनता जानि नाही बेचिए है । जैसे धनादि राखन तैसे ही वस्त्रादि राखने । लोकविषै परिग्रहके चाहक जीवनिकै दोउनिकी इच्छा है । ताते चोरादिकके भयादिकके कारन दोऊ समान है । बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधनहीतें परिग्रहपना न होय । जो काहूकौ बहुत शीत लागेगा सो सोड़ि राखि परिणामनिकी स्थिरता करैगा, अर धर्मसाधैगा तौ वाकौ भी निःपरिग्रह कहो । ऐसे गृहस्थधर्म मुनिधर्मविषै विशेष कहा रहेगा । जाकै परीषह सहनेकी शक्ति न होय सो परिग्रह राखि धर्म साधै ताका नाम गृहस्थधर्म; अर जाकै परिणाम निर्मल भए परीषहकरि व्याकुल न होय, सो परिग्रह न राखै अर धर्म साधै ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है । बहुरि कहोगे, शीतादिकी परीषहकरि व्याकुल कैसे न होय । सो व्याकुलता तौ

मोहके उदयके निमित्ततै है। सो मुनिकै षष्ठादि गुणस्थाननिविषे तीन चौकड़ीका उदय नाही। अर सज्वलनके सर्वघाती स्पर्द्धकनिका उदय नाही। देशघाती स्पर्द्धकनिका उदय है सो तिनका किछू बल नाही। जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिके सम्यक्मोहनीय का उदय है, सो सम्यक्त्वकौ घात न करि सकै, तैसे देशघाती सज्वलनका उदय परिणामनिकौ व्याकुल करि सकै नाही। अहो मुनिनिकै अर औरनिकै परिणामनिकी समानता है नाही। और सबनिकै सर्वघातीका उदय है, इनिकै देशघाती का उदय है। तातै औरनिकै जैसे परिणाम होय तैसे उनकै कदाचित् न होय। तातै जिनकै सर्वघातीकषायनिका उदय होय ते गृहस्थ ही रहै अर जिनकै देशघाती का उदय होय ते मुनिधर्म अगीकार करै। ताकै गीतादिककरि परिणाम व्याकुल न होय तातै वस्त्रादिक राखै नाही। बहुरि कहोगे—जैन शास्त्रनिविषे चौदह उपकरणमुनि राखै, ऐसा कह्या है। सो तुम्हारेही शास्त्रनिविषे कह्या है, दिगम्बर जैनशास्त्रनिविषे तौ कहे नाही। तहाँ तौ लगोटमात्र परिग्रह रहै भी ग्यारही प्रतिमा का धारक श्रावक ही कह्या। सो प्रब यहाँ विचारौ, दौऊनिमै कल्पित वचन कौन है? प्रथम तौ कल्पित रचना कषायी होय सो करै। बहुरि कषायी होय सोही नीचापदविषे उच्चपदौ प्रगट करै। सो यहाँ दिगम्बरविषे वस्त्रादि राखे धर्म होय ही नाही, ऐसा तौ न कह्या परन्तु तहाँ श्रावकधर्म कह्या। श्वेताम्बरविषे मुनिधर्म कह्या। सो यहाँ जानै नीची क्रिया होतै, उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कषायी है। इस कल्पित कहनेकरि आपकौ वस्त्रादि राखतै भी लोक मुनि मानने लागै, तातै मानकषाय पोष्या गया। अर औरनिकौ सुगमक्रियाविषे उच्चपद का होना दिखाया, तातै घने लोक

लगि गए । जे कल्पित मत भए है, तें ऐसै ही भए हैं । तातें कषायी होइ वस्त्रादि होतें मुनिपना कहा है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै है । तातें ए कल्पितवचन है, ऐसा जानना ।

बहुरि कहोगे— दिगम्बरविषै भी शास्त्र पीछी आदि मुनिके उपकरण कहे है, तैसे हमारे चौदह उपकरण कहे है ।

ताका समाधान—जाकरि उपकार होय ताका नाम उपकरण है। सो यहाँ शीतादिककी वेदना दूरि करनेतें उपकरण ठहराईए, तौ सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै । सो धर्मविषै इतिका कहा प्रयोजन ? ए तौ पापके कारण है । धर्मविषै तौ धर्मका उपकारी जे होय तिनिका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानकौ कारण, पीछी दयाकौ, कारण कमडलु शौचकौ कारण, सो ए तौ धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैसे धर्मके उपकारी होय? वे तो शरीरका सुखहीके अर्थि धारिए है । बहुरि सुनौ जो शास्त्र राखि महंततादिखावै, पीछीकरि बुहारी दे, कमडलुकरि जलादिक पीवै वा मैलउतारै, तौ शास्त्रादिक भी परिग्रह ही है । सो मुनि ऐसे कार्य करै नाही । तातें धर्मके साधनकौ परिग्रह संज्ञा नाही । भोगके साधनकौ परिग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना । बहुरि कहोगे—कमंडलुतें तौ शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकी इच्छाकरि कमडलु नाही राखै हैं । शास्त्र बाचना आदि कार्य करै अरु मललित होय तौ तिनिका अविनय होय, लोकनिन्द्य होय, तातें इस धर्मके अर्थि कमडलु राखिए है । ऐसै पीछी आदि उपकरण सम्भवै, वस्त्रादिकौ उपकरण संज्ञा सम्भवै नाही । काम अरंति आदि मोहका उदयतें विकार बाह्य प्रगट होय अरु शीतादिक सहे न जाँय

ताते विकार ढांकनेकी वा शीतादि मिटावनेकी वैज्ञानिक राखें अरु मानके उदयते अपनी महत्ता भी चाहें ताते कल्पितयुक्तिकरि उपकरण ठहराए हैं। बहुरि घरि घरि याचनाकरि आहार ल्याचना ठहरावै है। सो प्रथम तौ यह पूछिए है, याचना धर्मका अंग है कि पापका अंग है। जो धर्मका अंग है, तौ मागनेवाले सर्व धर्मात्मा भए। अरु पापका अंग है, तौ मुनिकै कैसे सम्भव ?

बहुरि जो तू कहेगा, लोभकरि किछू घनादिक याचै तौ पाप होय, यहुं तौ धर्म साधनके अर्थ शरीरकी स्थिरता किया चाहै है ताते आहारादिक याचै है।

ताका समाधान—आहारादिककरि धर्म होता नाही, शरीरका सुख हो है। सो शरीरका सुखके अर्थ अनिलोभ भए याचना कगिए है। जो अति लोभ न होता तो आप काहेकौ मागता। वे ही दते तौ देते, न देते तौ न देते। बहुरि अतिलोभ भए इहाँ ही पाप भया, तब मुनिधर्म नष्ट भया, और धम कहा साधगा। अब वह कहै है—मनविषै तौ आहारकी इच्छा होय अरु याचै नाही तौ मायाकषाय भया अरु याचनेमै हीनता आवै है सो गर्वकरि याचै नाही तब मानकषाय भया। आहार लेना था सो मागि लिया। यामै अतिलोभ कहा भया अरु याते मुनिधर्म कैसे नष्ट भया, सो कहौ। याकौ कहिए है—

जैसे काहू व्यापारीकै कुमावनेकी इच्छा मन्द है सो हाटि (दुकान) ऊपरि तौ बैठै अरु मनविषै व्यापारकरनेकी इच्छा भी है, परन्तु काहूकौ वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नाही करै हैं। स्वयमेव कोई आवै तौ अपनी विधि मिले व्यापार करै है तौ ताकै लोभका

मंदता है, माया वा मान नाही है। माया मानकषाय तौ तब होय, जब छलकरनेके अर्थि वा अपनी महतताके अर्थि ऐसा स्वाग करै। सो भले व्यापारीकै ऐसा प्रयोजन नाही तातै वाकै माया मान न कहिए। तैसे मुनिनकै आहारदिककी इच्छा मन्द है सो आहार लेनेकौ आवै अर मनविषै आहारलेनेकी इच्छा भी है, परन्तु आहारके अर्थि प्रार्थना नाही करे है। स्वयमेव कोई दे तौ अपनी विधि मिले आहार ले है तौ उनके लोभकी मदता है, माया वा मान नाही है। माया मान तौ तब होय जब छल करनेके अर्थि वा महतताके अर्थि ऐसा स्वाग करै। सो मुनिनकै ऐसे प्रयोजन है नाही तातै इनिकै माया मान नाही है। जो ऐसे ही माया मान होय तौ जे मनहीकरि पाप करै, वचनकायकरि न करै, तिन सबनिकै माया ठहरै। अर जे उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अगीकार नाही करै है, तिन सबनिकै मान ठहरै। ऐसे अनर्थ होय ! बहुरि तै कह्या—“आहार मागनमै अतिलोभ कहा भया ? सो अतिकषाय होय तब लोकनिद्य कार्य अगीकारकरिके भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै। सो मांगना लोकनिद्य है, ताकौ भी अगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई। तातै यहाँ अतिलोभ भया। बहुरि तै कह्या—“मुनिधर्म कैसे नष्ट भया,” सो मुनिधर्मविषै ऐसी तीव्रकषाय सम्भवै नाही। बहुरि काहूका आहारदेनेका परिणाम न था, यानै वाका घरमै जाय याचना करी। तहाँ वाकै सकुचना भया वा न दिए लोकनिद्य होनेका भय भया तातै वाकौ आहार दिया। सो वाका अन्तरंग प्राण पीड़नेतै हिंसाका सङ्काव आया। जो आप वाका घरमै न जाते, उसहीकै देनेका

उपाय होता, तौ देता, वाकै हर्ष होता। यह तौ दबायकरि कार्य करावना भया। बहुरि अपना कार्यके अर्थि याचनारूप वचन है, सो पापरूप है। सो यहाँ असत्यवचन भी भया। बहुरि वाकै देनेकी इच्छा नथी, याने याच्या, तब वाने अपनी इच्छाते दिया नाही—सकुचिकरि दिया। ताते अदत्त-ग्रहण भी भया। बहुरि गृहस्थके घरमें स्त्री जैसे तैसे तिष्ठै थी, यह चल्या गया। तहाँ ब्रह्मचर्यकी बाडिका भंग भया। बहुरि आहार ल्याय केतेक काल राख्या। आहारादि के राखनेकौ पात्रादिक राखे सो परिग्रह भया। ऐसे पाच महाव्रतनिका भग होनेते मुनिधर्म नष्ट हो है ताते याचनाकरि आहार लेना मुनिकौ युक्त नाही।

बहुरि वह कहै है—मुनिकै बाईस परीषहनिविषे याचनापरीषह कही है, सो मागेविना तिस परीषहका सहना कैसे होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचनापरीषह नाही है। याचना न करनी, ताका नाम याचनापरीषह है। जाते अरति करनेका नाम अरतिपरीषह नाही, अरति न करनेका नाम अरतिपरीषह है, तैसे जानना। जो याचना करना परीषह ठहरै, तौ रकादि घनी याचना करै है, तिनके घना धर्म होय। अर कहोगे, मान घटावनेते याकौ परीषह कहै है तौ कोई कषायी कार्यके अर्थि कोई कषाय छोरे भी पापी ही होय। जैसे कोई लोभके अर्थि अपना अपमानकौ भी न गिनै, तौ वाकै लोभकी तीव्रता है। उस अपमान करावनेते भी महापाप होय है। अर आपकै इच्छा किछू नाही, कोई स्वयमेव अपमान करै है, तौ वाकै महाधर्म है। सो यहाँ तौ भोजनका लोभके अर्थि याचना

करि अपमान कराया तातै पाप ही है, धर्म नाही । बहुरि वस्त्रादिकके भी अर्थ याचना करै है सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग नाही है, शरीरसुखका कारण है । तातै पूर्वोक्तप्रकार ताका निषेध जानना । अपना धर्मरूपउच्चपदकौ याचनाकरि नीचा करै है सो यामैं धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेकप्रकारकरि मुनिधर्मविषै याचना आदि नाही सम्भवै है । सो ऐसी असम्भवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै है । तातै गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै है ।

धर्म का अन्यथा स्वरूप

बहुरि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्ररूपै है । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तौ प्रधानता नाही । आप जैसै अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकौ निरूपै है, तिनका श्रद्धानकौ सम्यग्दर्शन कहै है । सो प्रथम तौ अरहतादिकका स्वरूप अन्यथा कहै । बहुरि इतने ही श्रद्धानतै तत्त्वश्रद्धान भए विना सम्यक्त्व कैसै होय, तातै मिथ्या कहै है । बहुरि तत्त्वनिकाभी श्रद्धानकौ सम्यक्त्व कहै है तौ प्रयोजनलिए तत्त्वनिका श्रद्धान नाही कहै है । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका, अणुस्कंधादिरूप अजीवका, पुण्यपापके स्थाननिका, अविरति आदि आश्रवनिका, व्रतादिरूप सवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके लगादिके भेदनिकरि मोक्षका स्वरूप जैसै उनके शास्त्रविषै कह्या है, तैसै सीखि लीजिए अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसै तत्त्वार्थश्रद्धानकरि

सम्यक्त्व भया माने है । सो हम पूछे है, ग्रंथेयिक जानेवाला द्रव्यलिगी मुनिकै ऐसा श्रद्धान हो है कि नाही । जो हो है, तौ वाकौ मिथ्यादृष्टी कहेको कहौ । अर न हो है, तौ वाने तौ जैनलिंग धर्मबुद्धि करि धरचा है, ताकै देवादिकी प्रतीति कैसे नाही भई ? अर वाकै बहुत शास्त्राभ्यास है, सो वाने जीवादिके भेद कैसे न जाने । अर अन्यमतका लवलेश भी अभिप्रायमें नाही, ताकै अरहतवचनकी कैसे प्रतीति नाही भई । तातै वाकै ऐसा श्रद्धान तौ होय परन्तु सम्यक्त्व न भया । बहुरि नारकी भोगभूमियाँ तिर्यचआदिकै ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नाही अर तिनिकै बहुत कालपर्यंतसम्यक्त्व रहै है । तातै वाकै ऐसा श्रद्धान नाही हो है, तौ भी सम्यक्त्व भया । तातै सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यहु नाही । साचा स्वरूप है, सो आगे वर्णन करैगे, सो जानना ।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना ताकौ सम्यग्ज्ञान कहै है । सो द्रव्यलिगी मुनिकै शास्त्राभ्यास होतै भी मिथ्याज्ञान कह्या, असयत सम्यग्दृष्टिकै विषयादिरूप जानना ताकौ सम्यग्ज्ञान कह्या । तातै यहु स्वरूप नाही, साचा स्वरूप आगे कहैगे सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारने करिसम्यक्चारित्र भया मानै । सो प्रथम तौ व्रतादिकास्वरूप अन्यथा कहै, सो किछु पूर्वे गुरुवर्णनविषे कह्या है । बहुरि द्रव्यलिगीकै महाव्रत होतै भी सम्यक्चारित्र न हो है । अर उनका मतके अनुसारि गृहस्थादिक कै महाव्रत आदि विना अंगीकार किए भी सम्यक्चरित्र हो है, तातै यह स्वरूप नाही । साचास्वरूप अन्य है, सो आगे कहैगे ।

यहाँ वे कहै है—द्रव्यलिगीकै अतरगविषे पूर्वोक्त श्रद्धानादिक

न भए, सो बाह्य ही भए, तातै सम्यक्त्वादि न भए । . . .

ताका उत्तर—जो अतरग नाही अर बाह्य धारै, सो तौ कपटकरि धारै । सो वाकै कपट होय, तौ ग्रैवेयक कंसै जाय, नरकादि विषै जाय । बध तौ अतरग परिणामनितै हो है । सो अतरग जिनधर्मरूप परिणाम भए बिना ग्रैवेयक जाना सम्भवै नाही । बहुरि व्रतादिरूप शुभोपयोगहीतै देवका बध मानै अर याहीकौ मोक्षमार्ग मानै, सो बंध-मार्ग मोक्षमार्गकौ एक किया, सो यहु मिथ्या है । बहुरि व्यवहारधर्म-विषै अनेक विपरीत निरूपै है । निदककौ मारनेमै पाप नाही, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निदक तीर्थकरादिकके हीतै भी भए, तिनकौ इन्द्रा-दिक मारे नाही । सो पाप न होता, तौ इन्द्रादिक क्यो न मारे । बहुरि प्रतिमाकै आभरणादि बनावै है. सो प्रतिबिम्ब तौ वीतरागभाव बधावनेकौ कारण स्थापन किया था । आभरणादि बनाए, अन्यमत की मूर्तिवत् यहु भी भए । इत्यादि कहाँ ताई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करै है । या प्रकार श्वेताम्बरमत कल्पित जानना । यहाँ सम्यग्दर्शनका अन्यथा निरूपणतै मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता हो है तातै याका श्रद्धानादि न करना ।

ढूँढक मत निराकरण

बहुरि इन श्वेताम्बरनिविषै ही ढूँढ दिया प्रगट भए है, ते आपकोँ सांचे धर्मात्मा मानै है, सो भ्रम है । काहेतै सो कहिए है—

केई तौ भेष धारि साधु कहावै है, सो उनके ग्रन्थनिके अनुसार भी व्रत समिति गुप्ति आदिका साधन नाही भासै है । बहुरि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व सावद्ययोग त्याग करने की प्रतिज्ञा

करे, पीछे पाले नाही । बालककौ वा भोलाकौ वा शूद्रादिककौ ही दीक्षा दे । सो ऐसै त्याग करै अर त्याग करतै ही किछू विचार न करै, जो कहा त्याग करू हैं । पीछे पाले भी नाही अर ताकौ सर्व साधु मानै । बहुरि यह कहै—पीछे धर्म बुद्धि हो जाय, तब तौ याका भला हो है । सो पहलेही दीक्षा देनेवालेनै प्रतिज्ञा भग होती जानि प्रतिज्ञाभंग कराई, बहुरि यानै प्रतिज्ञा अगीकारकरि भग करी, सो यह पाप कौनको लाग्या । पीछे धर्मात्मा होनेका निश्चय कहा । बहुरि जो साधुका धर्म अगीकारकरि यथार्थ न पालै, ताकौ साधु मानिए कै न मानिए । जो मानिए, तौ जे साधु मुनि नाम धरावै है अर भ्रष्ट है, तिन सबनिकौ साधु मानौ । न मानिए, तौ इनकै साधुपना न रह्या । तुम जैसे आचारणते साधु मानो हो, ताका भी पालना कोऊ बिरलाकै पाईए है । सबनिकौ साधु काहेकौ मानो हो ।

यहाँ कोऊ कहै—हम तौ जाकै यथार्थ आचरण देखेगे, ताकौ साधु मानेंगे औरकौ न मानेंगे । ताको पूछिए है—

एक सघ विषै बहुत भेषी है । तहाँ जाकै यथार्थ आचरण मानो हो सो यह औरनिकौ साधु मानै है कि न मानै है । जो मानै है, तौ तुमते भी अश्रद्धानी भया, ताकौ पूज्य कैसे मानो हो । अर न मानै है, तो उनसेती साधुका व्यवहार काहेकौ बत्तै है । बहुरि आप तो उनकौ साधु न मानै अर अपने संघविषे राखि औरनि पासि साधु मनाय औरनिकौ अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकौ करै । बहुरि तुम जाकौ साधु न मानोगे तब अन्य जीवनिकौ भी ऐसा ही उपदेश

करोगे, इनको साधु मति मानौ, ऐसे धर्मपद्धतिविषे विरुद्ध होय । अर जाकौ तुम साधु मानो हो तिसतै भी तुम्हारा विरुद्ध भया, जातै वह वाकौ साधु मानै है । बहुरि तुम जाकै यथार्थ आचरण मानो हो, सो विचारकरि देखो, वह भी यथार्थ मुनिधर्म नाही पालै है ।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितै तौ घने अच्छे है तातै हम मानै है । सो अन्यमतीनिविषे तौ नाताप्रकार भेष सम्भवै, जातै तहाँ रागभावका निषेध नाही । इस जैनमतविषे तौ जैसा कह्या, तैसा ही भए साधु सजा होय ।

यहाँ कोऊ कहै—शील संयमादि पालै है, तपश्चरणादि करै है, सो जेता करै तितना ही भला है ।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्या हुआ भला है । परन्तु प्रतिज्ञा तौ बडे धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तौ तहाँ प्रतिज्ञाभगतै महापाप हो है । जैसै कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै तौ वाकै बहुतबार भोजनका सयम होतै भी प्रतिज्ञाभगतै पापी कहिए । तैसै मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करि कोई किंचित् धर्म न पालै, तौ वाकौ शीलसयमादि होतै भी पापी ही कहिए । अर जैसै एकतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ धर्मात्मा ही है तैसे अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करे, तौ धर्मात्मा ही है । यहाँ तौ ऊँचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतै पापीपना सम्भवै है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतै तौ पापीपना होता नाही । जेता धर्म साधै, तितना ही भला है ।

यहाँ कोऊ कहै—पचमकालका अन्तपर्यन्त चतुर्विधि सधका सद्भाव

कह्या है । इनिकौं साधु न मानिए, तौ किसकौ मानिए ?

ताका उत्तर—जैसे इस कालविषै हंसका सङ्काव कह्या है अर गम्यक्षेत्रविषै हंस नाही दीसै है, तौ औरनिकौ तौ हंस माने जाते नाही, हंसकासा लक्षणमिले ही हंस माने जाय । तैसे इस कालविषै साधुका सद्भाव है अर गम्यक्षेत्रविषै साधु न दीसै है, तौ औरनिकौ तो साधु माने जाते नाही, साधु लक्षणमिले ही साधु माने जाय । बहुरि इनका भी प्रचार थौरे ही क्षेत्रविषै दीसै है, तहाँतै परै क्षेत्रविषै साधुका सद्भाव कैसे माने ? जो लक्षण मिले माने, तौ यहाँ भी ऐसे मानौ । अर विना लक्षण मिले ही माने, तौ तहाँ अन्य कुलिगी है तिनिकी साधु मानौ । ऐसे विपरीति होय, तातै बने नाही । कोऊ कहै—इस पंचमकालमै ऐसे भी साधुपद हो है, तौ ऐसा सिद्धातका वचन बताओ । विना ही सिद्धात तुम मानो हो, तौ पापी होवोगे । ऐसे अनेक युक्तिकरि इनिकै साधुपना बने नाही है । अर साधुपना विना साधु मानि गुरु माने मिथ्यादर्शन हो है । जातै भले साधुकौ ही गुरु माने ही सम्यग्दर्शन हो है ।

प्रातिज्ञाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता

बहुरि श्रावकका धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै है । त्रसकी हिंसा स्थूल मृषादिक होतै भी जाका किछू प्रयोजन नाही, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकौ देशव्रती भया कहै । सो वह त्रसघातादिक जामै होय ऐसा कार्य करे । सो देशव्रत गुणस्थानविषै तौ ग्यारह अविरति कहे है, तहाँ त्रसघात कैसे सम्भवै ? बहुरि ग्यारह प्रतिमा श्रावकके भेद है, तिन विषै दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तौ कोई होता नाही

अर साधु होय । पूछे, तब कहै—पडिमाधारी श्रावक अबार होय सकता नाही । सो देखो, श्रावकधर्म तो कठिन अर मुनिधर्म सुगम-ऐसा विरुद्ध भाषै है । बहुरि ग्यारमी प्रतिमा धारककै थोरा परिग्रह, मुनिकै बहुतपरिग्रह बतावै, सों सम्भवता नाही । बहुरि कहै, ए प्रतिमा तौ थौरे ही काल पालि छोड़ि दीजिए है । सो ए कार्य उत्तम है, तौ धर्मबुद्धि ऊँची क्रियाकौ काहेकौ छोरे । अर नीचे कार्य है, तौ काहेकौ अगीकार करै । यहु सम्भवै ही नाही । बहुरि कुदेव बदना, कुगुरुकौ नमस्कारादिक करतै भी श्रावकपना बतावै । कहै, धर्मबुद्धि-करि तौ नाही बदै है, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषै तौ तिनिकी प्रशसा स्तवनकौ भी सम्यक्त्वका अतिचार कहै अर गृहस्थनिका भला मानवनेके अर्थ बदना करतै भी किछु न कहै । बहुरि कहोगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बदै है; तौ इनिही कारणनिकरि कुशीलादि सेवन करतै भी पाप मति कहौ, अतरंगविषै पाप जान्या चाहिए । ऐसै सर्व आचारनविषै विरुद्ध होगा । देखो मिथ्यात्वसारिखे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ावनेकी तौ मुख्यता नाही अर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाईए । सोक्रमभंग उपदेश है । बहुरि धर्मके अग अनेक है, तिनविषै एक परजीवकी दया ताकौ मुख्य कहै है, ताका भी विवेक नाही । जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना. हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि याके अगनिकी तौ मुख्यता नाही ।

मुँहपत्तिका निषेध

बहुरि पाटीका बांधना, शौचादिक थोरा करना, इत्यादि कार्यनि

की मुख्यता करै हैं। सो मैलयुक्त पाटीकै थूकका सम्बन्धतें जीव उपजै तिनका तौ यत्न नाही अर पवनकी हिंसाका यत्न बतावै। सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तौ यत्न करते ही नाही। बहुरि जो उनका नास्त्रके अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तौ सर्वदा काहेको राखिए। बोलिए, तब यत्न कर लीजिए। बहुरि जो कहै—भूलि जाइए। तो इतनी भी याद न रहै, तौ अन्य धर्मसाधन कैसे होगा? बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो सम्भवता शौच तौ मुनि भी करै है। तातें गृहस्थकौ अपने योग्य शौच करना। स्त्रीसगमादिकरि गौच किए विना सामायिकादि क्रिया करनेतें अविनय, विक्षिप्तताआदि करि पाप उपजै। ऐसे जिनकी मुख्यता करै, तिनका भी ठिकाना नाही अर केई दयाके अग योग्य पालै है, हरितकायका त्याग आदि करै, जल थोरा नाखै, इनका हम निषेध करते नाही।

मूर्तिपूजा निषेधका निराकरण

बहुरि इस अहिंसाका एकात पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै है। सो उनहीके नास्त्रनिविषे प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकौ आग्रहकरि लोपै है। भगवतोसूत्रविषे ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है तहाँ मेरुगिरि आदिविषे जाय 'तत्थ चैययाइं वंदई' ऐसा पाठ है। याका अर्थ यह—तहाँ चैत्यनिकौ बंद है। सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। बहुरि वे हठकरि कहै है—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजै है, सो अन्य अर्थ है, प्रतिमाका अर्थ नाही। याकौ पूछिए है—मेरुगिरि नन्दीश्वरद्वीपविषे जाय जाय

तहाँ चैत्यवदना करी, सो वहाँ ज्ञानादिककी वंदना करने का अर्थ कैसे सम्भवै ? ज्ञानादिक की वदना तौ सर्वत्र सम्भवै । जो वंदने योग्य चैत्य वहाँ ही सम्भवै अरु सर्वत्र न सम्भवै, ताकौ तहाँ वदनाकरनेका विशेष सम्भवै, सो ऐसा सम्भवता अर्थ प्रतिमा ही है अरु चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम सभवै है । याकौ हठकरि काहेकौ लोपिए ।

बहुरि नन्दीश्वर द्वीपादिकविषै जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करै है, ताका व्याख्यान उनकै जहाँ तहाँ पाईए है । बहुरि लोकविषै जहाँ तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । सो या रचना अनादि है, यह भोग कुतूहलादिकके अर्थ तौ है नाही । अरु इन्द्रादिकनिके स्थाननविषै नि.प्रयोजन रचना सम्भवै नाही । सो इन्द्रादिक तिनकौ देखि कहा करै है । कै तौ अपने मंदिरनिविषै नि.प्रयोजन रचना देखि, उसतैं उदासीन होते होंगे, तहाँ दुःख होता होगा, सो सम्भवै नाही । कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अर्हत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै यह भी सम्भवै नाही । तातैं तहाँ तिनकी भक्ति-आदिकें ही करै है.यहु ही सम्भवै है । सो उनकै सूर्याभदेवका व्याख्यान है । तहाँ प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याकौ लोपनेके अर्थ कहै है, देवनिका ऐसा ही कर्त्तव्य है । सो सांच, परन्तु कर्त्तव्यका तौ फल होय ही होय । सो तहाँ धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तौ अन्यत्र पाप होता था, यहाँ धर्म भया । याकौ औरनिके सदृश कैसे कहिए ? यहु तौ योग्य कार्य भया । अरु 'पाप हो है तौ तहाँ 'णमात्थुणं' का पाठ पढ़या, सो पापके ठिकाने ऐसा पाठ काहेकौ पढ़या । बहुरि एक विचार यहाँ यहु आया, जो

‘शमोत्थुणं’ के पाठविषे तो अरहतकी भक्ति है। सो प्रतिमाजीके आगै जाय यह पाठ पढ्या, ताते प्रतिमाजीके आगै जो अरहत भक्तिकी क्रिया है, सो करनी युक्त भई। बहुरि जो वे ऐसा कहै—देवनिकै ऐसा कार्य है, मनुष्यनिकै नाहीं, जगतै मनुष्यनिकै प्रतिमाआदि बनावनेविषे हिंसा हो है। तौ उनहीके शास्त्रविषे ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसे सूर्याभदेव किया, तैसे करती भई। ताते मनुष्यनिकै भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है। यहाँ एक यह विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तौ द्रोपदी कैसे प्रतिमाका पूजन किया। बहुरि प्रवृत्ति थी, तौ बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे। जो धर्मात्मा थे तौ गृहस्थनिकौ ऐसा कार्य करना योग्य भया अर पापी थे तौ तहाँ भोगादिकका प्रयोजन तौ था नाहीं, काहेकौ बनाया। बहुरि द्रोपदी तहा ‘शमोत्थुणं’ का पाठ किया वा पूजनादि किया, सो कुतूहल किया कि धर्म किया। जो कुतूहल किया, तौ महापापिणी भई। धर्मविषे कुतूहल कहा। अर धर्म किया, तौ औरनिकौ भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है। बहुरि वे ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावै है—जैसे इन्द्रकी स्थापनाते इन्द्रका कार्य सिद्ध नाहीं, तैसे अरहत प्रतिमा करि कार्य सिद्ध नाहीं। सो अरहत आप काहूकौ भक्त मानि भला करते होय, तौ ऐसे भी माने। सो तौ वे भी वीनराग है। यह जीव भक्ति रूप अपने भावनिता शुभफल पावै है। जैसे स्त्रीका आकार रूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, तहाँ विकाररूप होय अनुरागकरै, तौ ताकै पाप बध होय। तैसे अरहतका आकाररूप धातु पाषाणादिक की मूर्ति देखि धर्म-

बुद्धितै तहा अनुराग करै, तौ शुभकी प्राप्ति कैसे न होइ । तहा वह कहै है, विना प्रतिमा ही हम अरहतविषै अनुरागकरि शुभ उपजावैगे । तौ इनिकौ कहिए है—आकार देखै जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाही । याहीतै लोकविषै भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावै है । तातै प्रतिमा आलबनकरि भक्ति विशेष होनेतै विशेष शुभकी प्राप्ति हो है ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रतिमाकौ देखो, परतु पूजनादिक करनेका कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसे कोऊ किसी जीवका आकार बनाय, रुद्रभावनितै घात करै, तौ वाकै उस जीवकी हिंसा किए का सा पाप निपजै वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेषबुद्धितै वाकी बुरी अवस्था करै, तौ जाका आकार बनाया, वाकी बुरी अवस्था किए का सा फल निपजै । 'तैसे अरहतका आकार बनाय राग बुद्धितै पूजनादि करै, तौ अरहतके पूजनादि किए का सा शुभ निपजै वा तैसा ही फल होय । अति अनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतै आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस धर्मानुरागतै महापुण्य उपजै है ।

बहुरि ऐसी कुतर्क करै है—जो वाकै जिस वस्तुका त्याग होय, ताकै आगै तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातै बदनादिकरि अरहंतका पूजन युक्त नाही ।

ताका समाधान—मुनिपद लेते ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान भए पीछे तीर्थकरदेवकै समवशरणादि बनाए, छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी, तौ इन्द्र

महापापी भया, सो बने नाही । भक्ति करी, तौ पूजनादिकविषै भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थकै आगै त्याग करी वस्तुका धरना हास्य करना है, जाते वाकै विक्षिप्तता होय आवै है । केवलीकै वा प्रतिमाकै आगै अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरने का दोष नाही । उनकै विक्षिप्तता होती नाही । धर्मानुरागतै जीवका भला होय ।

बहुरि वे कहै है—प्रतिमा बनावने विषै, चैत्यालयादि करावनेविषै, पूजनादि करावनेविषै हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है । तातै हिंसाकरि धर्म माननेतै महापाप हो है, तातै हम इन कार्यनिकौ निषेधै हैं ।

ताका उत्तर उनही के शास्त्रविषै ऐसा वचन है—

सुचा जाणइ कल्लाणं सुचा जाणइ पावणं ।

उभय पि जाणए सुचा जं सेय तं समायर ॥ १ ॥

यहाँ कल्याण पाप उभय ए तीन, शास्त्र सुनिकरि जाणौ, ऐसा कह्या । सो उभय तो पाप अर कल्याण मिले होय, ऐसा कार्यका भी होना ठहरचा । तहा पूछिए है—केवल धर्मतै तौ उभय घाटि है ही, अर केवल पापतै उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है तौ यामै तौ किछू कल्याणका अश मिल्या, पापतै बुरा कैसे कहिए । भला है, तो केवल पाप छोड ऐसा कार्य करना ठहरचा । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसै ही सम्भवै है । कोऊ त्यागी होय, मन्दिरादिक नाही करावै है वा सामायिकादिक निरवद्य कार्यनिविषै प्रवर्तै है । ताको तौ छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नाही । परन्तु कोई अपने रहनेके वास्ते मन्दिर बनावै, तिसतै तौ चैत्या-

लयादि करावनेवाला हीन नाही। हिंसा तौ भई, परन्तु ताकै लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई; याकै लोभ छूट्या, धर्म्मनुराग भया। बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसतै पूजनादि कार्य करना हीन नाही। वहाँ तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहाँ हिंसादिक किंचित् हो है, लोभादिक घटै है, धर्म्मनुराग बधै है। ऐसे जे त्यागी न होय, अपने धनकौ पापविषै खरचते होय तिनकों चैत्यालयादि करावना। अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषै उपयोगकौ नाहीं लगाय सकै, तिनकों पूजनादि करना निषेध नाही।

बहुरि तुम कहौगे, निरवद्य सामायिक कार्य ही क्यो न करै, धर्म विषै काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकौ करै ?

ताका उत्तर—जो शरीर करि पाप छोरे ही निरवद्यपना होय, तौ ऐसेही करै सो तौ है नाही। परन्तु परिणामनितै पाप छूटै निरवद्यपना हो है। सो बिना अवलम्बन सामायिकादिविषै जाका परिणाम लागै नाही सो पूजनादिकर तहाँ अपना उपयोग लगावै है। तहाँ नानाप्रकार आलम्बनकरि उपयोग लगि जाय है। जो तहाँ उपयोग को न लगावै, तौ पापकार्यनिविषै उपयोग भटकै तब बुरा होय। तातैं तहाँ प्रवृत्ति करनी युक्त है। बहुरि तुम कहो हो—धर्म्मके अर्थ हिंसा किए तौ महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है। सो यह प्रथम तौ सिद्धान्तका वचन नाही अर युक्तितै भी मिलै नाही। जातैं ऐसे मानै इन्द्र जन्मकल्याणकविषै बहुत जलकरि अभिषेक करै है, समवसरणविषै देव पुष्प वृष्टि चमर ढालना इत्यादि कार्य करै है, सो

ये महापापी होय । जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तौ क्रियाका फल तौ भए बिना रहता नाही । जो पाप है, तौ इन्द्रादिक तौ सम्यग्दृष्टी है, ऐसा कार्य काहेको करै अर धर्म है तौ काहेको निषेध करोहो । बहुरि भला तुमहीको पूछै है—तीर्थकर वंदनाको राजादिक गए वा साधवदनाको दूरि भी जाईए है, सिद्धात सुनने आदि कार्यानि को गमनादि करिये है, तहा मार्गविषै हिंसा भई । बहुरि साधर्मि जिमाइए है, साधुका मरण भये ताका सस्कार करिये है, साधु होतै उत्सव करिये है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दीसै है । सो यहाँ भी हिंसा हो है । सो ये कार्य तो धर्महीके अर्थ है, अन्य कोई प्रयोजन नाही । जो यहाँ महापाप उपजै है, तौ पूर्वे ऐसे कार्य क्यो किये तिनका निषेध करो । अर अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करै है, तिनका त्याग करो । बहुरि जो धर्म उपजै है तौ धर्मके अर्थ हिंसाविषै महापाप बताय काहेको भ्रमावो हो । तातै ऐसे मानना युक्त है—जैसे थोरा धन ठिगाए बहुत धनकालाभ होय तौ वह कार्य करना, तैसे थोरा हिंसादिक पाप भये बहुत धर्म निपजै तौ वह कार्य करना । जो थोरा धनका लोभकरि कार्य बिगारै तौ मूर्ख है । तैसे थोरी हिंसाका भयतै बडा धर्म छोरै, तौ पापी ही होय । बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावै अर स्तोक धन उपजावै वा न उपजावै तौ वह मूर्ख ही है । तैसे बहुत हिंसादिकरि बहुतपाप उपजावै अर भक्ति आदि धर्मविषै थोरा प्रवर्त्त वा न प्रवर्त्त तौ वह पापी ही है । बहुरि जैसे बिना ठिगाए ही धनका लाभ होतै ठिगावै, तौ मूर्ख है । तैसे निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतै सावद्य धर्मविषै उपयोग लगावना युक्त नाही । ऐसे अनेक परि-

रामनिकरि अवस्था देखि भला होय सो करना । एकांतपक्ष कार्यकारी नाही । बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाही है । रागादिकनिका घटना धर्मका अंग मुख्य है । तातैं जैसे परिणामनिविषै रागादिक घटै सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकौ अणुव्रतादिकका साधन भए विना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरण करावै है । सो सामायिक तौ रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय, पाठ मात्र पढे वा उठना बैठना किए ही तौ होइ नाही । बहुरि कहोगे, अन्य कार्य करता, तातैं तौ भला है । सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठ विषै प्रतिज्ञा तौ ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सादृश्यकौ न करूँगा, न कराऊँगा अर मनविषै तो विकल्प हुआ ही करै । अर वचनकायविषै भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहाँ प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतै न करनी भली । जातै प्रतिज्ञाभंगका महापाप है ।

बहुरि हम पूछै है—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै है अर भाषापाठ पढै है, ताका अर्थ जानि तिसविषै उपयोग राखै है । कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकौ तो नीके पालै नाही, अर प्राकृतादिकका पाठ पढै, ताके अर्थका आपकौ ज्ञान नाही, बिना अर्थ जाने तहाँ उपयोग रहै नाही, तब उपयोग अन्यत्र भटकै । ऐसै इन दोऊनिविषै विशेष धर्मात्मा कौन ? जो पहलेकौ कहोगे, तौ ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए । दूसरेकौ कहोगे, तौ प्रतिज्ञा भंगका पाप भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहरचा । पाठादिकरनेके अनुसारि ठहरचा । तातैं अपना उपयोग जैसे निर्मल होय सो कार्य करना । सधै सो प्रतिज्ञा

करनी । जाका अर्थ जानिए, सो पाठ पढ़ना । पद्धतिकरि नाम धरावने मै नफा नाही । बहुरि पडिकमरणो नाम पूर्वदोष निराकरण करनेका है । सो 'मिच्छामि दुष्कृतं' इतना कहे ही तौ दुष्कृत मिथ्या न होय, कियादुष्कृत मिथ्या होनेयोग्य परिणाम भए दुष्कृत मिथ्या होय । तातै पाठ ही कार्यकारी नाही । बहुरि पडिकमरणोका पाठविषै ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषै जो दुष्कृत लाग्या होय सो मिथ्या होय । सो व्रत धारै विना ही तिनका पडिकमरण करना कैसे सम्भवै ? जाके उपवास न होय, सो उपवासविषै लाग्या दोषका निराकरण करै, तौ असम्भवपना होय । तातै यह पाठ पढ़ना कौन प्रकार बनै ? बहुरि पोसहविषै भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाही पालै है । तातै पूर्वोक्त ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तौ पर्वका है । सो पर्वके दिन भी केतायक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछै पोसहधारी होय । सो जेतै काल बनै तेतेकाल साधनका तौ दोष नाही । परन्तु पोसहका नाम करिए, सो युक्त नाही । सम्पूर्ण पर्वविषै निरवद्य रहै ही पोसह होय । जो थोरा भी कालतै पोसह नाम होय, तौ सामायिककौ भी पोसह कहो, नाही तौ शास्त्रविषै प्रमाण बतावो, जघन्य पोसहका इतना काल है । सो बडा नाम धराय लोगनिकों भ्रमावना, यह प्रयोजन भासै है । बहुरि आखडी लेनेका पाठ तौ और पढ़ै, अगीकार और करै । सो पाठविषै तौ "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है, - तातै जो त्याग करै सो ही पाठ पढ़ै, यह चाहिए । जो पाठ न आवै, तौ भाषाहीतै कहै । परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण करने करानेकी तौ मुख्यता अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता वा भावनिर्मल होनेका विवेक

नाहीं । आर्त्तपरिणामनिकरि वा लोभादिककरि भी उपवासादि करै, तहाँ धर्म मानै । सो फल तो परिणामनितें हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातें करै है, सो जैनधर्मविषै सम्भवै नाही । ऐसै यहु जैनविषै श्वेताम्बरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्षमार्गादिकका अन्यथा निरूपण करै है । तातें मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है । सांचा जिनधर्मका स्वरूप आगे कहै है । ताकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तना योग्य है । तहाँ प्रवर्त्तें तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषै अन्यमतनिरूपण
पाँचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥५॥

ॐ नमः

छठा अधिकार

(कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध)

दोहा

मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकौं सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अर्थ—अनादिते जीवनिके मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनकी पुष्टताको कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषै प्रवृत्ति होय । ताते इनका निरूपण कीजिए है ।

कुदेव सेवा का प्रतिषेध

तहाँ जे हितका कर्त्ता नाही अर तिनकौं भ्रमते हितका कर्त्ता जानि सेइए सो कुदेव हैं । तिनका सेवन तीनप्रकार प्रयोजन लिए करिए है । कही तौ मोक्षका प्रयोजन है । कही परलोकका प्रयोजन है । कही इस लोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन तौ सिद्ध होय नाही । किछू विशेष हानि होय । ताते तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सोई दिखाईए है—

अन्यमतविषै जिनके सेवनते मुक्ति होनी कही है, तिनकौं केई जीव मोक्षके अर्थ सेवन करै है, सो मोक्ष होय नाही । तिनका वर्णन पूर्वे अन्यमत अधिकारविष कह्या ही है, बहुरि अन्यमतविषै कहे देव, तिनकौं केई परलोकविष सुख होय, दुःख न होय ऐसे प्रयोजन लिए सेवै है । सो ऐसी सिद्धि तौ पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है ।

सो आप तौ पाप उपजावै है अर कहै ईश्वर हमारा भला करेगा । तौ तहां अन्याय ठहरचा । काहूकौ पापका फल दे, काहूकौ न दे, सो ऐसैं तौ है नाहीं । जैसा अपना परिणाम करेगा, तैसा ही फल पावेगा । काहू का बुरा भला करने वाला ईश्वर है नाहीं । बहुरि तिन देवनिका सेवन करतै तिन देवनिका तौ नाम करै, अर अन्य जीवनिकी हिसा करै वा भोजन नृत्यादिकरि अपनी अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषै, सो पाप परिणामनिका फल तौ लागे विना रहने का नाहीं । हिसा विषय कषायनिकौ सर्व पाप कहै है । अर पाप का फल भी खोटा ही सर्व मानै है । बहुरि कुदेवनिका सेवन विषै हिसा विषयादिकही का अधिकार है । तातै कुदेवनिका सेवनतै परलोकविषै भला न हो है ।

लौकिक सुखेच्छासे कुदेव-सेवा

बहुरि घने जीव इस पर्याय सम्बन्धी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटवाना वा धनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिक की प्राप्ति इत्यादि दुःख मेटने का वा सुख पावनेका अनेक प्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करै है । बहुरि हनुमानादिकौ पूजै है । बहुरि देवीनिकौ पूजै है । बहुरि गणगौर सांभी आदि बनाय पूजै है । चौथि शीतला दिहाडी आदिकौ पूजै है । बहुरि अऊत पितर व्यंतरादिककौ पूजै है । बहुरि सूर्य चन्द्रमा शनिश्चरादि ज्योतिषीनिको पूजै है । बहुरि पीर पैगम्बरादिकनिकौ पूजै है । बहुरि गऊ घोटकादि तिर्यचनिकौ पूजै है । अग्नि जलादिककौ पूजै है । शस्त्रादिककौ पूजै है । बहुत कहा कहिए, रोडी इत्यादिकको भी पूजै है । सो ऐसैं कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टितै हो है । काहेते, प्रथम तो

जिनका सेवन करै सो केइ तो कल्पनामात्र ही देव है । सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसे होय । बहुरि केई व्यतरादिक है, सो ए काहूका भला बुरा करनेकौ समर्थ नाही । जो वे ही समर्थ होय, तौ वे ही कर्त्ता ठहरै । सो तौ उनका किया किछु होता दीसता नाही । प्रसन्न होय धनादिक देय सकै नाही । द्वेषी होय बुरा कर सकते नाही ।

इहाँ कोऊ कहै—दुख तौ देते देखिए है, मानेतै दुख देते रहि जाय है ।

ताका उत्तर—याकै पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि होय ताकरि वे चेष्टा करै, चेष्टा करतै यह दुखी होय । बहुरि वे कुतूहलतै किछु कहै, यह कह्या न करै तब वे चेष्टा करनेतै रहि जाय । बहुरि याकौ मिथिल जानि कुतूहल किया करै । बहुरि जो याकै पुण्यका उदय होय तौ किछु कर सकते नाही । सो भी देखिए है—कोऊ जीव उनकौ पूजै नाही वा उनकी निन्दा करै वा वे भी उसतै द्वेष करै परन्तु ताकौ दुःख देई सकै नाही । वा ऐसे, भी कहते देखिए है, जो फलाना हमकौ मानै नाही, सो उसतै किछु हमारा वश नाही । तातै व्यन्तरादिक किछु करनेकौ समर्थ नाही । याका पुण्य पापहीतै सुख-दुःख हो है । उनके माने पूजे उलटा रोग लागै है । किछु कार्यसिद्धि नाही । बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव है, तिनका भी कही अतिशय चमत्कार होता देखिए है सो व्यन्तरादिक करि किया हो है । कोई पूर्व पर्यायविषै उनका सेवक था, पीछै मरि व्यन्तरादि भया, तहा ही कोई निमित्ततै ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषै तिनिके सेवने की प्रवृत्ति करावने के अर्थि कोई चमत्कार दिखावै है ।

जगत् भोला, किञ्चित् चमत्कार देखि तिस कार्य विषै लग जाय है । जैसे जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है; सो जिनकृत नाही, जैनी व्यंतरादिकृत हो है । तैसे ही कुदेवनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यंतरादिकनिकरि किया हो है, ऐसा जानना । बहुरि अन्यमतविषै भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहै है । तहा केई तौ कल्पित बात कही है । केई उनके अनुचरी व्यंतरादिककरि किए कार्यानिकों परमेश्वर के किए कहै है । जो परमेश्वर के किए होय तौ परमेश्वर तौ त्रिकालज्ञ छै । सर्वप्रकार समर्थ छै । भक्तकौ दुःख काहेकौ होने दे । बहुरि अबहू देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनिकौ उपद्रव करै है, धर्मविध्वंस करै है, मूर्तिको विघ्न करै है सो परमेश्वरकौ ऐसे कार्य का जान न होय तौ सर्वज्ञपनो रहै नाही । जाने पीछे सहाय न करै तौ भक्तवत्सलता गई वा सामर्थ्यहीन भया । बहुरि साक्षी-भूत रहै है तौ आगे भक्तनिकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है । उनकी तो एकसी वृत्ति है । बहुरि जो कहोगे—वैसी भक्ति नाही है । तो म्लेच्छनितै तौ भले है वा मूर्ति आदि तौ उनही की स्थापना थी, तिनिका विघ्न तौ न होने देना था । बहुरि म्लेच्छपापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वर का किया है कि नाहीं । जो परमेश्वरका किया है, तौ निंदकनिकौ सुखी करै, भक्तनिकौ दुखदायक करै, तहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रह्या ? अर परमेश्वर का किया न हो है, तौ परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया । तातै परमेश्वरकृत कार्य नाही । कोई अनुचरी व्यंतरादिक ही चमत्कार दिखावै है । ऐसा ही निश्चय करना ।

व्यंतर बाधा

बहुरि इहाँ कोऊ पूछै कि कोई व्यतर अपना प्रभुत्व कहै वा अप्रत्यक्षकौ बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, भ्रमरूप बचन कहै वा औरनिकौ अन्यथा परिणामावै, औरनिकौ दु खदे, इत्यादि विचित्रता कैसे है ?

ताका उत्तर—व्यतरनिविषै प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है परन्तु जो कुस्थान विषै वासादिक बताय हीनता दिखावै है सो तौ कुतूहलतै वचन कहै है । व्यतर बालकवत् कुतूहल किया करे । सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपको हीन दिखावै, चिड़ावै, गाली सुनै, बार पाडै, पीछे हसने लगि जाय, तैसे ही व्यतर चेष्टा करै है । जो कुस्थानहीके वासी होय, तौ उत्तम स्थानविषै आवै है तहाँ कौनके ल्याए आवै है । आपहीतै आवै है, तौ अपनी शक्ति होतै कुस्थानविषै काहेको रहै ? तातै इनिका ठिकाना तौ जहाँ उपजै है, तहा इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है । कुतूहलके लिये चाहै सो कहै है । बहुरि जो इनकौ पीड़ा होती होय तौ रोवते-रोवते हँसने कैसे लगि जाँय है । इतना है, मन्त्रादिककी अचित्यशक्ति है सो कोई साचा मन्त्रकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होय तौ वाकै किंचित् गमनादि न होय सकै वा किंचित् दु ख उपजै वा कोई प्रबल वाकौं मनै करै, तब रहि जाय वा आप ही रहि जाय । इत्यादि मन्त्रकी शक्ति है परन्तु जलावना आदि न हो है । मन्त्र वाला जलाया कहै, बहुरि बहु प्रगट होय जाय जातै वैक्रियिक शरीरका जलावना

आदि सम्भवै नाही । बहुरि व्यंतरनिकै अवधिज्ञान काहूकै स्तोकक्षेत्र-
 काल जाननेका है, काहूकै बहुत है । तहाँ वाकै इच्छा होय अरु आपकै
 बहुत ज्ञान होय तौ अप्रत्यक्षकौ पूछै ताका उत्तर दे, तथा आपकै
 स्तोक ज्ञान होय तौ अन्य महत्ज्ञानीको पूछि आय करि जवाब दे ।
 बहुरि आपकै स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तौ पूछै ताका उत्तर
 न दे, ऐसा जानना । बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंतरादिककै उपजता
 केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछै ताका स्मरण मात्र
 रहै है तातै तहाँ कोई इच्छाकरि आप किछु चेष्टा करै तौ करै । बहुरि
 पूर्व-जन्मकी बातें कहै । कोऊ अन्य वार्ता पूछै, तौ अवधि तौ थोरा,
 विना जाने कैसे कहै । बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकै, वा इच्छा न
 होय, तहाँ मान कुतूहलादिकतै उत्तर न दे वा भूठ बोलै, ऐसा जानना ।
 बहुरि देवनिमै ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरकौ वा पुद्गल
 स्कन्धकौ जैसी इच्छा होय तैसे परिणमावै । तातै नाना आकारादिरूप
 आप होय वा अन्य नानाचरित्र दिखावै । बहुरि अन्य जीवके शरीर
 कौ रोगादियुक्त करै । यहाँ इतना है—अपने शरीरकौ वा अन्य पुद्गल
 स्कन्धनिकौ तौ जेती शक्ति होय तितने ही परिणमाय सकै, तातै सर्व
 कार्य करने की शक्ति नाही । बहुरि अन्य जीवके शरीरादिककौ वाका
 पुण्य पापके अनुसारि परिणमाय सकै । वाकै पुण्य उदय होय, तौ
 आप रोगादिरूप न परिणमाय सकै । अरु पाप उदय होय, तौ वाका
 इष्टकार्य न करि सकै । ऐसे व्यतरादिकनिकी शक्ति जाननी ।

यहाँ कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके मानने पूजने-
 मे दोष कहा ?

ताका उत्तर—आपकै पाप उदय होतै सुख न देय सकै, पुण्य उदय होतै दुःख न देय सकै, बहुरि तिनके पूजनेतै कोई पुण्यबध होय नाही, रागादिककी वृद्धि होतै पाप ही हो है । तातै तिनका मानना पूजना कार्यकारी नाही—बुरा करने वाला है । बहुरि व्यतरादिक मनावै है, पुजावै है, सो कुतूहल करै है, किछू विशेष प्रयोजन नाही राखै है । जो उनकौ मानै पूजै, तिस सेती कुतूहल किया करै । जो न मानै पूजै, तासो किछू न कहै । जो उनकै प्रयोजन ही होय, तौ न मानने पूजने-वालेकौ घना दुःखी करै । सो तौ जिनकै न मानने पूजने का अवगाढ है, तामो किछू भी कहते दीसते नाही । बहुरि प्रयोजन तौ क्षुधादिककी पीडा होय तौ होय, सो उनकै व्यक्त होय नाही । जो होय, तौ उनके अर्थि नैवेद्यादिक दीजिए ताको भी ग्रहण क्यो न करै, वा औरनिके जिमावने आदि करनेहीकौ काहेकौ कहै । तातै उनकै कुतूहल मात्र क्रिया है । सो आपको उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातै उनकौ मानना पूजना योग्य नाही ।

बहुरि कोऊ पूछै कि व्यतर ऐसै कहै है—गया आदि विषै पिड-प्रदान करो तौ हमारी गति होय, हम बहुरि न आवै, सो कहा है ।

ताका उत्तर—जीवनिकै पूर्वभवका संस्कार तौ रहै ही है । व्यतरनिकै पूर्व-भवका स्मरणादिकतै विशेष संस्कार है । तातै पूर्व-भवविषै ऐसी ही वासना थी, गयादिकविषै पिडप्रदानादि किए गति हो है तातै ऐसे कार्य करनेको कहै है । जो मुसलमान आदि मरि व्यतर हो है, ते तौ ऐसै कहै नाही, वे तौ अपने संस्कार रूप ही वचन कहै । तातै सर्व व्यतरनिकी गति तैसै ही होती होय तौ सर्व ही समान

प्रार्थना करै सो है नाही, ऐसै जानना । ऐसै व्यंतरादिकनिका स्वरूप जानना ।

सूर्य चन्द्रमादि गृह पूजा प्रतिषेध

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी है, तिनकौ पूजै है सो भी भ्रम है । सूर्यादिककौ परमेश्वरका अश मानि पूजै है । सो वाकै तौ एक प्रकाशका ही आधिक्य भासै है । सो प्रकाशवान् अन्यरत्नादिकभी हो है । अन्य कोई ऐसा लक्षण नाही, जातै वाकौ परमेश्वरका अश मानिए । बहुरि चन्द्रमादिककौ धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजै है । सो उसके पूजनेतै ही धन होता होय, तौ सर्व दरिद्री इस कार्य कौ करै । तातै ए मिथ्याभाव है । बहुरि ज्योतिषके विचारतै खोटा ग्रहादिक आए, तिनिका पूजनादि करै है, ताके अर्थ दानादिक दे हैं । सो जैसै हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करै है, पुरुषकै दाहिणो बावें आए सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानको कारण हो है, किछू सुख दुःख देनेकौ, समर्थ नाही । तैसें ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करै है । प्राणीकै यथासम्भव योगकौ प्राप्त होतै सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकौ कारण हो है, किछू सुख दुःख देनेकौ सामर्थ नाही । कोई तौ उनका पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न होय, कोई न करै ताकै भी इष्ट होय तातै तिनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है ।

यहां कोऊ कहै—देना तौ पुण्य है, सो भला ही है ।

ताका उत्तर—धर्मके अर्थदेना पुण्य है । यहु तौ दुःखका भयकरि वा सुखका लोभकरि दे हैं, तातैं पाप ही है । इत्यादि अनेक प्रकारकरि ज्योतिषी देवनिकौ पूजैं हैं, सो मिथ्या है ।

बहुरि देवी दिहाड़ी आदि है, ते केई तौ व्यतरी वा ज्योतिषिणी है, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करै है। कल्पित है, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करै है। ऐसे व्यतरादिकके पूजनेका निषेध किया।

यहाँ कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकौ अनुसरै है, तिनके पूजनादि करने मै तौ दोष नाही।

ताका उत्तर—जिनमतविषे सयम धारै पूज्यपनौ हो है। सो देवनिकै सयम होता ही नाही। बहुरि इनकौ सम्यक्त्वौ मानि पूजिए है, सो भवनत्रिकमै सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नाही। जो सम्यक्त्वकरिही पूजिए तौ सर्वार्थसिद्धिके देव, लौकातिकदेव तिनकौही क्यों न पूजिए। बहुरि कहोगे—इनकै जिनभक्ति विशेष है। सो भक्ति की विशेषता भी। सौधर्म इन्द्रकै है वा सम्यग्दृष्टी भी है। वाकौ छोरि इनकौ काहेकौ पूजिए। बहुरि जो कहौगे, जैसे राजाकै प्रतीहारादिक है, तैसे तीर्थकरकै क्षेत्रपालादिक है। सो समवसरणादि-विषे इनिका अधिकार नाही। यह भूँठी मानि है। बहुरि जैसे प्रतीहारादिकका मिलाया राजास्यो मिलिए, तैसे ये तीर्थकरकौ मिलावते नाही। वहाँ तौ जाकै भक्तिहोय सोई तीर्थकरका दर्शनादिक करौ। किछू किसीके आधीन नाही। बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिए रौद्रस्वरूप जिनिका, तिनकी गाय गाय भक्ति करै। सो जिनमतविषे भी रौद्ररूप पूज्य भया, तौ यहुभी अन्यमत ही के समान भया। तीव्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषे ऐसी ही विपरीत प्रवृत्तिका मानना हो-

है । ऐसै क्षेत्रपालादिककौ भी पूजना योग्य नाही ।

गौ मर्पादिककी पूजाका निराकरण

बहुरि गऊ मर्पादि तिर्यच है, ते प्रत्यक्ष ही आपतै हीन भासै है । इनिका तिरस्कारादिक करि सकिए है । इनकी निचदशा प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर है, ते तिर्यचनिहूत अत्यन्त हीन अवस्थाकौ प्राप्त देखिये है । बहुरि शस्त्र दवात आदि अचेतन है, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष देखिए है, पूज्यपनैका उपचार भी सम्भवै नाही । तातै इनका पूजना महा मिथ्याभाव है । इनकौ पूजै प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि भी किछू फल प्राप्ति नाही भासै है । तातै इनकौ पूजना योग्य नाही । या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना निषेध है । देखो मिथ्यात्व की महिमा, लोकविषै तौ आपतै नीचेकौ नमतै आपको निच मानै अर मोहित होय रोड़ीपर्यंतकौ पूजता भी निचपनो न मानै । बहुरि लोकविषै तौ जातै प्रयोजन सिद्ध होता जानै, ताहीकी सेवा करै अर मोहित होय कुदेवनितै मेरा प्रयोजन कैसै सिद्ध होगा; ऐसा विना विचारै ही कुदेवनिका सेवन करै । बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारो विघ्न होय ताकौ तौ गिनै नाही अर कोई पुण्यके उदयतै इष्ट कार्य होय जाय ताकौ कहै, इसके सेवनतै यहु कार्य भया । बहुरि कुदेवनिका सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होय, तिनकौ तौ गिनै नाही अर कोई अनिष्ट होय तौ कहै, याका सेवन न किया तातै अनिष्ट भया । इतना नाही विचारै है, जो इनिही के आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तौ जे पूजै तिनकै इष्ट होइ, न तिनकै पजै अनिष्ट होय । सो तौ दीखता नाही । जैसै काहूकै शीतलाको

बहुत माने भी पुत्रादि मरते देखिए हैं। काहूँ बिना माने भी जीवते देखिए हैं। ताँ शीतलाका मानना किछू कार्यकारी नाही। ऐसै ही सर्व कुदेवनिका मानना किछू कार्यकारी नाही।

इहाँ कोऊ कहै—कार्यकारी नाही, तौ मति होहु, किछू तिनके माननेतै बिगार भी तौ होता नाही।

ताका उत्तर—जो बिगार न होय, तौ हम काहेको निषेध करै। परन्तु एक तौ मिथ्यात्वादि दृढ होनेतै मोक्षमार्ग दुर्लभ होय जाय है, सो यहु बडा बिगार है। एक पापबंध होनेतै आगामी दुख पाईए हैं, यहु बिगार है।

यहाँ पूछै कि मिथ्यात्वादिभाव तौ अंतत्त्व श्रद्धानादि भए होय है अर पापबंध खोटे कार्य किए होय हैं, सो तिनके माननेतै मिथ्यात्वादिक वा पापबंध कैसे होय ?

ताका उत्तर—प्रथम तौ परद्रव्यनिकौ इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। जाँतै कोऊ द्रव्य काहूँ मित्र शत्रु है ताही १- बहुरि जो इष्ट अनिष्ट-बुद्धि पाईए है, तौ ताका कारण-पुण्य-पाप है। ताँ जैसै पुण्यबध होय, पापबध न होय सो करै। बहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके सयोग वियोगका उपाय करै। सो कुदेवके माननेतै इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूरि होती नाही। केवल वृद्धिकौ प्राप्त हो है। बहुरि-पुण्य बध भी होता नाही, पाप बंध हो है। बहुरि कुदेव काहूँ घनादिक देते खोसते देखे नाही। ताँ ए बाह्य कारण भी नाही। इनका मानना किस अर्थ कीजिए है। जब अत्यन्त भ्रमबुद्धि होय, जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञानका अंश भी

न होय अर रागद्वेषकी अति तीव्रता होय तब जे कारण नाही, तिनकी भी इष्ट अनिष्टका कारण माने । तब कुदेवनिका मानना हो है । ऐसा भी तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है ।

कुगुरु सेवाका निषेध

आगै कुगुरुके श्रद्धानादिककी निषेधिए है—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तौ परिणामै अर मानादिकतै आपकी धर्मात्मा मनावै, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावै, अथवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारि बडे धर्मात्मा कहावै, बडे धर्मात्मा योग्य क्रिया करावै; ऐसे धर्मका आश्रयकरि आपकी बड़ा मनावै, ते सर्व कुगुरु जानने । जातै धर्मपद्धतिविषै तौ विषयकषायादि छूटे जैसा धर्मकी धारै तैसा ही अपना पद मानना योग्य है ।

कुल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध

तहाँ केई तौ कुलकरि आपको गुरु मानै है । तिनविषै केई ब्राह्मणादिक तौ कहै हैं, हमारा कुल ही ऊँचा है तातै हम सर्वके गुरु है । सो उस कुलकी उच्चता तौ धर्मसाधनतै है । जो उच्च कुलविषै उपजि हीन आचरण करै, तौ वाकी उच्च कैसे मानिए । जो कुलविषै उपजने हीतै उच्चपना रहै, तौ मांसभक्षणादि किए भी वाकी उच्च ही मानौ । सो बने नाही । भारतविषै भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे है । तहाँ “जो ब्राह्मण होय चांडालकार्य करै, तौ को चांडाल ब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है । सो कुलहीतै उच्चपना होय तौ ऐसी हीनसंज्ञा काहेको दीई है ।

बहुरि वैष्णवशास्त्रनिविषै ऐमा भी कहै—वेदव्यासादिक मछली आदिकते उपजे । तहाँ कुलका अनुक्रम कैसे रह्या ? बहुरि मूलउत्पत्ति तौ ब्रह्माते कहै हैं । ताते सर्वका एक कुल है, भिन्नकुल कैसे रह्या ? बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीकै नीचकुलके पुरुषते वा नीचकुलकी स्त्रीकै उच्चकुलके पुरुषते सगम होतें सतति होती देखिए है । तहाँ कुलका प्रमाण कैसे रह्या ? जो कदाचित् कहोगे, ऐसे है, तौ उच्च नीचकुलका विभाग काहेकौ मानो हो । सो लौकिक कार्यनिविषै तौ असत्य भी प्रवृत्तिसभवै, धर्मकार्यविषै तौ असत्यता सभवै नाही । ताते धर्मपद्धतिविषै कुलअपेक्षा महतपना नाही सभवै है । धर्मसाधनहीतें महतपना होय । ब्राह्मणादि कुलनिविषै महतता है, सो धर्म प्रवृत्तितें है । सो धर्मकी प्रवृत्ति कौ छोडि हिसादिक पापविषै प्रवर्त्तें महतपना कैसे रहै ? बहुरि केई कहैं—जो हमारे बडे भक्त भए है, सिद्ध भए हैं, धर्मात्मा भए हैं । हम उनकी सततिविषै है, ताते हम गुरु है । सो उन बडेनिके बडे तौ ऐसे थे नाही । तिनकी सततिविषै उत्तमकार्य किये उत्तम मानो हो तौ उत्तमपुरुषकी सततिविषै जो उत्तमकार्य न करै, ताकौ उत्तम काहेकौ मानो हो । बहुरि शास्त्रनिविषै वा लोकविषै यहु प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्यकरि उच्चपदकौ पावै, पुत्र अशुभ कार्यकरि नीच पदकौ पावै वा पिता अशुभ कार्यकरि नीच पदकौ पावै, पुत्र शुभ कार्यकरि उच्चपदकौ पावै । ताते बडेनकी अपेक्षा महत मानना योग्य नाही । ऐसे कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनी मानतें है । कोई पूर्वे महंत पुरुष भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहा तिन विषै

जिस महतपुरुषकेसे गुण न होत भी गुरुपनौ मानिए, जो ऐसैं ही होय तौ उस पाटविषै कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करेगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकौ प्राप्त होगा, सो संभवे नाही । अर वह पापी है, तौ पाटका अधिकार कहाँ रह्या ? जो गुरुपदयोग्य कार्य करै सो ही गुरु है । बहुरि केई पहलै तौ स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछै भ्रष्ट होय विवाहादिक कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी सतति आपकौ गुरु मानै है । सो भ्रष्ट भए पीछै गुरुपना कैसे रह्या ? और गृहस्थवत् ए भी भए । इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए । इनकौ मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसे मानै ? बहुरि केई अन्य तौ सर्व पापकार्य करै, एक स्त्री परगै नाही, इसही अंगकरि गुरुपनो मानै है । सो एक अब्रह्म ही तौ पाप नाही, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप है, तिनिकौ करतै धर्मात्मा गुरु कैसे मानिए । बहुरि वह धर्मबुद्धितै विवाहादिकका त्यागी नाही भया है । कोई आजीवका वा लज्जाआदि प्रयोजन कौ लिए विवाह न करै है । जो धर्मबुद्धिहोती, तौ हिंसादिककौ काहेकौ बधावता । बहुरि जाकै धर्मबुद्धि नाही, ताकै शीलकी दृढता रहै नाही । अर विवाह करै नाही, तब परस्त्रीगमनादि महापापकौ उपजावै । ऐसी क्रिया होतै गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है । बहुरि केई काहूप्रकारकरि भेषधारनेतै गुरुपनौ मानै है । सो भेष धारै कौन धर्म भया, जातै धर्मात्मा गुरु मानै है । तहा केई टोपी दे है, केई गूदरी राखै हैं, केई चोला पहरे है, केई चादर ओढै है, केई लाल वस्त्र राखै हैं, केई श्वेतवस्त्रराखै हैं, केई भगवां राखै हैं, केई टाट पहरे है, केई मृगछाला राखै हैं, केई रास लगावै हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनावै हैं ।

सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छूटै थी, तौ पाग-जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिक त्याग काहेकौ किया ? उनको छोरि ऐसे स्वांग बनावने मै कौन धर्मका अंग भया । गृहस्थनिकौ ठिगनेके अर्थ ऐसे भेष जानने । जो गृहस्थ सारिखा अपना स्वांग राखे, तौ गृहस्थ कैसे ठिगावै । अर याकौ उनकरि आजीविका वा धनादिक वा मानादिकका प्रयोजन साधना, तातै ऐसे स्वांग बनावै है । जगत भोला, तिस स्वांगकौ देखि ठिगावै अर धर्म भया मानै, सो यह भ्रम है । सोई कह्या है—

जह कुबि वेस्सारतो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुमिया गयं पि ण मुणंति धम्म-णिहिं ॥ १ ॥

(उपदेश सि० २० ५)

याका अर्थ—जैसे कोई वेद्यासक्त पुरुष धनादिककौ भुसावतों हुवा भी हर्ष मानै है, तैसे मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धनकौ चाही जानै है । भावार्थ—यहुमिथ्या भेष वाले जीवनिकी शुश्रुषा आदितै अपना धर्म धन नष्ट हो ताका विषाद नाही, मिथ्याबुद्धि तै हर्ष करै हैं । तहाँ केई तौ मिथ्याशास्त्रनिविषे भेष निरूपण किये है, तिनकौ धारै हैं । सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगमक्रिया-कियेतै उच्चपद प्ररूपणतै मेरी मानि होइ वा अन्य जीव इस मार्गविषे बहुत लागै, इस अभिप्रायतै मिथ्या उपदेश दिया । ताकी परपराकरि विचाररहित जीव इतना तौ विचारै नाही, जो सुगमक्रियातै उच्चपद होना बतावै है, सो इहाँ किछू दगा है, भ्रमकरि तिनिका कह्या मार्गविषे प्रवर्तै है । बहुरि केई शास्त्रनिविषे तौ मार्ग कठिन

निरूपण किया सो तौ सधैं नाहीं अर अपना ऊंचा नाम धराएं बिना लोक मानै नाहीं, इस अभिप्रायत यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तौ ऊंचा धरावैं हैं अर इनिका आचारनिकौ नाही साधि सकैं हैं ताते इच्छानुसारि नाना भेष बनावैं है । बहुरि केई अपनी इच्छा अनुसारि ही तौ नवीन नाम धरावैं है अर इच्छानुसारि ही भेष बनावैं हैं । ऐसे अनेक भेष धारनेतैं गुरुपनौ मानै है, सो यहु मिथ्या है ।

इहाँ कोऊ पूछै कि भेष तौ बहुत प्रकारके दीसैं, तिन विषैं सांचे भूठे भेषकी पहचानि कैसे होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषैं विषयकषायका किछु लगाव नाही, ते भेष सांचे हैं । सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष मिथ्या हैं । सो ही षट्पाहुड़विषैं कुदकुंदाचार्यकरि कह्या है—

एगं जिषस्स रूवं विदियं उक्किट्ठ सावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुण लिंग दंसणं एत्थि ॥

—(द० पा० १८)

याका अर्थ—एक तौ जिनका स्वरूप निर्ग्रथ दिगंबर मुनिलिंग अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारही प्रतिमा का धारक श्रावकका लिंग अर तीसरा आर्यकानिका रूप यहु स्त्रीनिका लिंग, ऐसे ए तीन लिंग तौ श्रद्धानपूर्वक है । बहुरि चौथा लिंग सम्यग्दर्शन स्वरूप नाही है । भावार्थ—यहु इन तीनलिंग बिना अन्यलिंगकौ मानै सो श्रद्धानी नाही, मिथ्यादृष्टी है । बहुरि इन भेषीनिविषैं केई भेषी अपने भेष की प्रतीति करावनेके अर्थ किचित् धर्मका अंगकौ भी

पाले है। जैसे खोटा रुपैया चलावनेवाला तिस विषे किछू रूपा का भी अश राखे है, तैसे धर्मका कोऊ अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै है।

इहा कोऊ कहै कि जो धम्म साधन किया, ताका तौ फल होगा।

ताका उत्तर—जैसे उपवासका नाम धराय करमात्र भी भक्षण करै, तौ पापी है। अर एकत का (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै तौ भी धर्मात्मा है। तैसे उच्चपदवीका नाम धराय तामे किंचित् भी अन्यथा प्रवर्त्तै, तौ महापापी है। अर नीचीपदवीका नाम धराय, किछू भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा है। तातें धर्मसाधन तौ जेता बनै तेता ही कीजिए, किछू दोष नाही। परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापाप ही हो है। सोई षट्पाहुडविषे कुन्दकुन्दाचार्यकरि कह्या है—

जह जायरूवसरिसो तिलतुसमिचं ए गहदि अन्थेसु ।

जइ लेइ अण्ण-बहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥

—(सूत्र प्रा० १८)

याका अर्थ—मुनि पद है, सो यथाजातरूप सदृश है। जैसा जन्म होतै थां, तैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषे तिलतुषमात्र भी ग्रहण न करै। बहुरि कदाचित् अल्प वा बहुत वस्तु ग्रहै, तौ तिसते निगोद जाय। सो इहा देखो, गृहस्थ-पनेमें बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै, तौभी स्वर्ग मोक्षका अधिकारी हो है अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जाने वाला हो है। तातें ऊचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नाही।

देखो, हूँडावसर्पिणी कालविषै यह कलिकाल प्रवर्त है । ताका दोष-
करि जिनमतविषै भी । मुनिका स्वरूप तौ ऐसा जहां बाह्य अभ्यन्तर
परिग्रहका लगाव नाहीं, केवल अपनी आत्माकौ आपो अनुभवते शुभा-
शुभभावनितै उदासीन रहै है अर अब विषय कषायासक्त जीव
मुनिपद धारै, तहां सर्वसावद्यका त्यागी होय पंचमहाव्रतादि अंगी-
कार करै । बहुरि श्वेत रक्तादि वस्त्रनिकौ ग्रहै, वा भोजनादिविषै
लोलुपी होय, वा अपनी पद्धति बधावनेकौ उद्यमी होय, वा
केई धनादिक भी राखै, वा हिंसादिक करै, वा नाना आरभ करै ।
सो स्तोक परिग्रह ग्रहणका फल निगोद कह्या है, तौ ऐसे पापनिका
फल तौ अनंत ससार होय ही होय । बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो,
कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करै, ताकौ तौ पापी कहै अर ऐसी
बड़ी प्रतिज्ञाभंग करते देखें । बहुरि तिनकौ गुरु मानै, मुनिवत् तिनका
सन्मात्तादि करै । सो शास्त्रविषै कृतकारित अनुमोदनाका फल कह्या
है तातै इनकौ भी वैसा ही फल लागै है । मुनिपद लेनेका तौ क्रम
यह है—पहले तत्त्वज्ञान होय, पीछे उदासीन परिणाम होय, परिष-
हाद्धि सहने की शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहे । तब
श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावै । यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञान-
रहित विषयकषायासक्त जीव तिनकौ मायाकरि वा लोभ दिखाय
मुनिपद देना, पीछे अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बडा अन्याय
है । ऐसे कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन
के दृढ करनेकौ शास्त्रनिकी साखि दीजिए है । तहा उपदेशसिद्धान्त-
रत्नमाला विष, ऐसा कह्या है—

गुरुणो भट्टा जाया मदे थुण्णिऊण लिति दाणाइं ।

दोणणवि अमुणियसारां दूसमिसमयम्मि बुद्धंति ॥ ३१ ॥

कालदोषतै गुरु जे है, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी स्तुति करिकै दानादि ग्रहै है । सो इस दुखमा कालविषे दोऊ ही दातार वा पात्र ससारविषे डूबै है । बहुरि तहाँ कह्या है—

सप्पे दिट्ठे णासइ लोओ णहि कोवि किंपि अक्खेइ ।

जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा भणइ तं दुट्ठं ॥ ३६ ॥

याका अर्थ—सर्पकौ देखि कोऊ भागै, ताकौ तौ लोक किछू भी कहै नाही । हाय हाय देखो, जो कुगुरुसर्पकौ छोरै है, ताहि मूढ दुष्ट कहै, बुरा बोलै ।

सप्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइं ।

तो वर सप्पं गहियं मा कुगुरुसेवणं भदं ॥ ३७ ॥

अहो सर्पकरि तौ एक ही बार मरण होय अर कुगुरु अनंतमरण दे है—अनंतबार जन्ममरण करावै है । ताते हे भद्र, साँपका ग्रहण तौ भला अर कुगुरुका सेवन भला नाही । और भी गाथा तहा इस श्रद्धाव दृढ़ करनेकौ कारण बहुत कही है सो तिस ग्रन्थतै जानि लेनी । बहुरि संपट्टविषे ऐसा कह्या है—

क्षुत्क्षामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चैत्ये क्वचित्

कृत्वा किंचनपक्ष्मक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुड्म्वीयति

स्वं शक्रीयति बालिशीयति बुधान् विश्व वराकीयति ॥

याका अर्थ—देखो, क्षुधाकरि कृश कोई रककाबालक सो कही चैत्या-
लयादिविषै दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता सता आचार्य
पदकौ प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषै अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है,
'निजगच्छविषै' कुटुम्बवत् प्रवर्त्तै है, आपकौ इन्द्रवत् महान् मानै है,
ज्ञानीनिकौ बालकवत् अज्ञानी मानै है, सर्वगृहस्थनिकौ रकवत् मानै
है सो यह बड़ा आश्चर्य भया है बहुरि 'यैर्जातो न च वर्द्धितो न च
न च क्रीतो' इत्यादि काव्य है । ताका अर्थ ऐसा है—जिनकरि जन्म
न भया, वध्या नाही, मोल लिया नाही, देणदार भया नाही, इत्यादि
कोई प्रकार सम्बन्ध नाहीं, अर गृहस्थनिको वृषभवत् बहावै,
जोरावरी दानादिक लें, सो हाय हाय यह जगत् राजाकरि रहित है ।
काई न्याय पूछनेवाला नाही ।

यहां कोऊ कहै, ए तौ श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साक्षी
काहेकौ दई ?

ताका उत्तर—जैसे नीचा पुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तम-
पुरुषकै तौ सहज ही निषेध भया । तैसे जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे,
वे हू जाका निषेध करै, तौ दिगम्बरधम्म, विषै तौ ऐसी विप्ररोतिका
सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगम्बरग्रथनिविषै भी इस श्रद्धानके
पोषक वचन है । तहा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत षट्पाहुड़विषै (दर्शन-
पाहुड़में) ऐसा कहा है—

दंसणमूलो धम्मो उवइद्धं जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकरणे दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥ २ ॥

याका अर्थ—जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धम्म

उपदेश्या है । ताकौ सुनकरि हे कर्णसहित हो, यहु मानौ-सम्यक्त्व-रहित जीव वदनेयोग्य नाही । जे आप कुगुरु ते कुगुरु का श्रद्धानमहित सम्यक्ती कैसे होय ? बिना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय । धर्म बिना वदने योग्य कैसे होय । बहुरि कहै है—

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविषे भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषे भ्रष्ट हैं, चारित्र्यभ्रष्ट है, ते जीव भ्रष्टते भ्रष्ट है, और भी जीव जो उनका उपदेश मानै है, तिन जीवनिका नाश करै है, बुरा करै हैं । बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाहंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लभूया बोही पुण दुब्बहा तेसिं ॥ १२ ॥

जे आप तो सम्यक्तते भ्रष्ट हैं अर सम्यक्त्वधारकनिकौ अपने पगौ पढाया चाहै है, ते लूले गू गे हो है, भाव यहु—स्थायर हो है । बहुरि तिनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ हो है ।

जेवि पढंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभएण ।

तेसिं पि णत्थि बोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

—(द० पा०)

जो जानता हुवा भी लज्जागारव भयकरि तिनके पगां पडै है, तिनके भी बोधी जो सम्यक्त सो नाही है । कैसे है ए जीव, पापकी अनुमोदना करते है । पापीनिका सन्मानादि किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है । बहुरि (सूत्र पाहुठ मे) कहै है—

जस्स परिग्रहगहणं अप्पं बहुयं च हवड्ढ लिङ्गस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ गिरायारो ॥१६॥

—(सूत्र पा०)

जिस लिङ्गकै थोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय सो जिन वचनविषै निदा योग्य है । परिग्रहरहित ही अनगार हो है । बहुरि (भावपाटुडमे) कहै है—

धम्मम्मि णिप्पिवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

णिप्फलणिग्गुणयारो णडमवणो णग्गरूण ॥ ७१

(भाव पा०)

याका अर्थ—जो धर्मविषै निरुद्धमी है, दोषनिका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट श्रमण है । भाँडवत् भेषधारी है । सो नग्न भए भाँडकी दृष्टांत संभवै है । परिग्रह राखै, तौ यह भी दृष्टांत बनें नाहीं ।

जे पावमोहियमई लिङ्गं धत्तूण जिणवरिंदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—(सो० पा०)

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरत्तिका लिङ्ग धारि पाप करै है, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषै भ्रष्ट जानने । बहुरि ऐसा कह्या है —

जे पंचवेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

—(सो० पा०)

याका अर्थ—जे पचप्रकार वस्त्रविषै आशक्त हैं, परिग्रहके ग्रहण-हारे है, याचनासहित है, अधःकर्म आदि दोषनिविषै रत है, ते मोक्ष-मार्गविषै भ्रष्ट जानने । और भी गाथासूत्र तहाँ तिस श्रद्धानके दृढ़ करनेकी कारण कहे है ते तहाँतै जानने । बहुरि कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिंगपाहुड है, ताविषै मुनिलिगधारि जो हिंसा आरभ यत्रमत्रादि करै है; ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु-शासन विषै ऐसा कह्या है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्ट तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषै तपस्वी मृगवत् इधर उधरतै भयवान् होय; बततै नगरके समीप बसै है, यह महाखेदकारी कार्य भया है । यहाँ नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तौ नगरविषै रहना तौ निषिद्ध भया ही ।

वर गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुण्ठाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २०० ॥

याका अर्थ—अबार होनहार है अनतससार जातै ऐसे तपतै गृहस्थपना ही भला है । कैसा है वह तप, प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्ष-रूपी लुटेरेनिकरि लूटी है वैराग्य संपदा जाकी, ऐसा है । बहुरि योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषै ऐसा कह्या है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्थयहिं, तूसइ मूढ गिभनु ।

एयहिं लज्जइ गायियउ, बंधइहेउ मुणहु ॥२१४॥

चेला चेली पुस्तकनिकरि मूढ सतुष्ट हो है । आति सहित ऐसै ही है । बहुरि ज्ञानी बधका कारण इनको जानतो सता इनिकरि लज्जायमान हो है ।

केणवि अप्पउ वंचियउ, सिर लुं चि वि छारेण ।

सयलु वि संग ग परहरिय, जिणवरलिंगधरेण । २१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या । सो कौन, जिह जीव जिनवरका लिंग धारया अर राखकरि माथाका लौचकरि समस्तपरिग्रह छांड्या नाही ।

जे जिणलिंग धरेवि मुण इट्ठपरिग्गह लिति ।

छदिकरेविणु ते वि जिय, सो पुण छदि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिंग धारि इष्टपरिग्रहकों ग्रहैं है, ते छदिकरि तिस ही छदिकूँ बहुरि भखै है । भाव यह—निदनीय है इत्यादि तहाँ कहै है । ऐसैं शास्त्रनिविषे कुगुरुका वा तिनके आचरनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहाँ मुनिके घात्रीदूतआदि छयालीस दोष आहारादिविषे कहे है, तहां गृहस्थनिके बालकनिकी प्रसन्न करना, समाचार कहना, मत्र औषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना, इत्यादि क्रिया का निषेध किया है । सो अब काल दोषतै इनही दोषतिकौ लगाय आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनिनका निषेध किया है, तिन हीका लक्षणनिकी धरै है । इतना विशेष वे द्रव्यांतौ नग्न रहै है, ए नानापरिग्रह राखै है । बहुरि तहाँ मुनिनके भ्रमरी आदि आहार

लेनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीडि आहारादि ग्रहे है । बहुरि ग्रहस्थधर्मविषे भी उचित नाही वा अन्याय लोकनिघ्न पापरूप कार्य तिनको करते प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तौ अविनय करै है । बहुरि आप तिनतै भी महत्ता राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तिकौ धारै है । इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भासे अरु आपकौ मुनि मानै, मूलगुणादिकके धारक कहावै । ऐसे ही अपनी महिमा करावै । बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशसादिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करै नाही । उनकी भक्तिविषे तत्पर हो है । सो बडे पापकौ बडा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनतसंसार न होय । एक जिनवचन कौ अन्यथा मानै महापापी होना शास्त्रविषे कहा है । 'यहा तौ जिनवचनकी किछु बात राखी ही नाही । इस समान और पाप कौन है ?'

अब यहाँ कुयुक्तिकरि जे तिनि कुगुरुनिका स्थापन करै है, तिनका निराकरण कीजिए है । तहाँ वह कहै है,—गुरुविना तौ निगुरा होय, अरु वैसे गुरु अबार दीसै नाही । तातै इन्हिकौ गुरु मानना ।

ताका उत्तर—निगुरा तौ वाका नाम है, जो गुरु मानै ही नाही । बहुरि जो गुरुको तौ मानै अरु इस क्षेत्रविषे गुरुका लक्षण न देखि काहुकौ गुरु न मानै, तौ इस श्रद्धानतै तौ निगुरा होता नाही । जैसे नास्तिक्य तौ वाका नाम है, जो परमेश्वरकौ मानै ही नाही । बहुरि जो परमेश्वरकौ तौ मानै अरु इस क्षेत्रविषे परमेश्वरका लक्षण न देखि काहुकौ परमेश्वर न मानै, तौ नास्तिक्य तौ होता नाही । तैसे ही यह जानना ।

बहुरि वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषे अबार केवलीका तौ अभाव कह्या है, मुनिका तौ अभाव कह्या नाही ।

ताका उत्तर—ऐसा तौ कह्या नाही, इनि देशनिविषे सदभाव रहेगा । भरत क्षेत्रविषे कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तौ बहुत बडा है । कही सदभाव होगा, तातै अभाव न कह्या है । जो तुम रहो हो, तिस ही क्षेत्र विषे सदभाव मानोगे, तौ जहां ऐसे भी गुरु न पावोगे, तहा जावोगे तब किसकौ गुरु मानोगे । जैसे हंसनिका सदभाव अबार कह्या है अर हंस दीसते नाही, तौ और पक्षीनिकौ तौ हसपना मान्य जाता नाही । तैसें मुनिनिका सदभाव अबार कह्या है अर मुनि दीसते नाही, तौ औरनिकौ तौ मुनि मान्या जाय नाही ।

बहुरि वह कहै है, एक अक्षर का दाताकौ गुरु मानै हैं । जे शास्त्र सिखावै वा सुनावै, तिनिकौ गुरु कैसे न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बडेका है । सो जिस प्रकार की महंतता जाकै संभवै, तिस प्रकार ताकौ गुरुसंज्ञा संभवै । जैसे कुल अपेक्षा मातापिताकौ गुरु संज्ञा है, तैसे ही विद्या पढ़ावनेवालेकौ विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है । यहां तौ धर्मका अधिकार है । तातै जाकै धर्म अपेक्षा महंतता संभवै, सो ही गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रका है ।

‘चारित्तं खलु धम्मो’ ऐसा शास्त्रविषे कह्या है । तातै चारित्रका धारकहीकौ गुरु संज्ञा है । बहुरि जैसे भूतादिका भी नाम देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषे अरहतदेवहीका ग्रहण है तैसे और निका भी नाम गुरु है, तथापि इहां श्रद्धानविषे निर्ग्रंथहीका ग्रहण

है। सो जिनधर्म विषे अरहत देव निर्ग्रन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है।

यहाँ प्रश्न—जो निर्ग्रन्थ बिना और गुरु न मानिए, सो कारण कहा?

ताका उत्तर—निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महतता नाही धरै है। जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करै, तहाँ वह वाकौं शास्त्र सुनावने-तै महत भया। वह वाकौं धनवस्त्रादि देनेतै महत भया। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महत रहै, तथापि अन्तरंग लोभी होय, सो दाता कौं उच्च मानै अर दातार लोभीकौं नीचा मानै, तातै वाकै सर्वथा महतता न भई।

यहाँ कोऊ कहै, निर्ग्रन्थ भी तौ आहार ले हैं।

ताका उत्तर—लोभी होय दातारकी सुश्रूषाकरि दीनतातै आहार न ले ह। तातै महतता घटै नाही। जो लोभी होय सो ही हीनता पाव ह। ऐसे ही अन्य जीव जानने। तातै निर्ग्रन्थ ही सर्वप्रकार महततायुक्त हैं। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव सर्वप्रकार गुरावान नाही। तातै गुणनिकी अपेक्षा महतता अर दोषनिकी अपेक्षा हीनता भासै, तब नि.शक स्तुति करी जाय नाही। बहुरि निर्ग्रन्थ बिना अन्य जीव जसा धर्म साधन करै, तैसा वा तिसतै अधिक गृहस्थ भी धर्म साधन करि सकै। तहा गुरु सज्ञा किसकौ होय? तातै बाह्य अभ्यतर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं, सोई गुरु जानना।

यहाँ कोऊ कहै, ऐसे गुरु तौ अबार यहाँ नाही, तातै जैसे अरहत की स्थापना प्रतिमा है, तैसे गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी हैं—

ताका उत्तर—जैसे राजा की स्थापना चित्रामादिककरि करै तौ राजा का प्रतिपक्षी नाही अर कोई सामान्य मनुष्य आपकौं राजा

मनावै, तौ तिसका प्रतिपक्षी होइ । तैसें अरहंतादिककी पाषाणादिविषे स्थापना बनावै, तौ तिनका प्रतिपक्षी नाही अर कोई सामान्य मनुष्य आपकौ मुनि मनावै, तौ वह मुनिनका प्रतिपक्षी भया । ऐसे ही जो स्थापना होती होय, तौ आपकौ अरहत भी मनावो । बहुरि उनकी स्थापना होय, तौ बाह्य तौ ऐसे ही भए चाहिए । वे निर्ग्रन्थ, ए बहुत परिग्रहके धारी, यह कैसे बने ?

बहुरि कोई कहै—अब श्रावक भी तौ जैसे सम्भवै, तैसें नाही । तातै जैसे श्रावक तैसे मुनि ।

ताका उत्तर—श्रावकसंज्ञा तौ शास्त्रविषे सर्व गृहस्थ जैनीकौ है । श्रणिक भी असयमी था, ताकौ उत्तरपुराणविषे श्रावकोत्तम कहा । बारहसभाविषे श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे । जो सर्वव्रतधारी होते, तौ असंयत मनुष्यनिकी जुदी संख्या कहते, सो कही नाही । तातै गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै है । अर मुनिसंज्ञा तौ निर्ग्रन्थ विना कही कही नाही । बहुरि श्रावककै तौ आठ मूलगुण कहे है । सो मद्य मांस मधु पंचउद्वरादि फलनिका भक्षण श्रावकनिकै है नाही, तातै काहू प्रकारकरि श्रावकपना तौ सम्भवै भी है । अर मुनिकै अट्ठाईस मूलगुण है, सो भेषीनिक्रै दीसते ही नाही । तातै मुनिपनो काहू प्रकार करि सम्भवै नाही । बहुरि गृहस्थ अवस्थाविषे तौ पूर्वे जम्बूकुमारादिके बहु हिंसादिककार्य किए सुनिए है । मुनि होयकरि तौ काहूमे हिंसादिक कार्य किए नाहीं, परिग्रह राखे नाही, तातै ऐसी युक्ति कारजकारी नाही । बहुरि देखो, आदिनाथजी के साथ च्यारि हजार राजा दीक्षा लेय बहुरि भ्रष्ट भए, तब देव उनकी कहते भए, जिनलिंगी होय अत्यथा

प्रवर्त्तोगे तौ हम दड देगे । जिनलिग छोरि तुम्हारी इच्छा होय, सो तुम जानो । तातैं जिनलिंगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्तैं, ते तौ दड योग्य है । वदनादि योग्य कैसे होय ? अब बहुत कहा कहिए, जे जिनमत विषे कुभेष धारै हैं, ते महापाप उपजावै हैं । अन्य जीव उनकी सुश्रूषा आदि करै हैं, ते भी पापी हो हैं । पद्मपुराणविषे यह कथा है—जो, श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनिनिकौ भ्रमतैं अष्ट जानि आहार न दिया, तौ प्रत्यक्ष अष्ट तिनकौ दानादिक देना कैसे सम्भवै ?

यहाँ कोऊ कहै, हमारै अंतरंग विषे श्रद्धान तौ सत्य है, परन्तु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करै है, सो फल तौ अंतरंग का होगा ?

ताका उत्तर—षट्पाहडविषे लज्जादिकरि वंदनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कहा था । बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुड़ावै, तब तौ यह सम्भवै जो हमारा अन्तरंग न था । अर आप ही मानादिकते नमस्कारादि करै, तहां अन्तरंग कैसे न कहिए । जैसे कोई अंतरंग विषे तौ मांसकौ बुरा जानै अर राजादिकके भला मनावेनेकौ मांस भक्षण करै, तौ वाकी ब्रती कैसे मानिए ? तैसे अंतरंगविषे तौ कुगुरुसेवनकौ बुरा जानै अर तिनका वा लोकनिका भला मनावेनेकौ सेवन करै, तौ श्रद्धानी कैसे कहिए । तातैं बाह्यत्याग किए ही अंतरंग त्याग सम्भवै है । तातैं जे श्रद्धानी जीव है, तिनकौ काहू प्रकारकरि भी कुगुरुनिकी सुश्रूषाआदि करनी योग्य नाही । या प्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया ।

यहाँ कोऊ कहै—काहू तत्त्वश्रद्धानीकौ कुगुरु सेवनतै, मिथ्यात्व कैसे भया ?

ताका उत्तर—जैसे शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारवत रमण क्रिया सर्वथा करै नाही, तैसे तत्त्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुवत् नमस्कारादिक्रिया सर्वथा करै नाही । काहेतें, यह तौ जीवादितत्त्वनि- का श्रद्धानी भया है । तहाँ रागादिककौ निषिद्ध श्रद्धहै है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानै है, तातें तिनकै वीतरागता पाईए । वैसेही गुरुको उत्तम जानि नमस्कारादि करै है । जिनकै रागादि न पाईए, तिनको निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करै नाही ।

कोऊ कहै—जैसे राजादिककौ करै, तैसे इनकौ भी करै है ।

ताका उत्तर—राजादिक धर्मपद्धतिविषे नाही । गुरुका सेवन धर्म पद्धतिविषे है । सो राजादिकका सेवन तौ लोभादिकतें हो है । तहाँ चारित्रमोह हीका उदय सम्भवै है । अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकी सेए, वहाँ तत्त्वश्रद्धाके कारण गुरु थे, तिनतें प्रतिकूलि भया । सो लज्जादिकतें जानै कारणाविषे विपरीतता निपजाई, ताकें कार्यभूत तत्त्व श्रद्धानविषे दृढ़ता कैसे सम्भवै ? तातें तहाँ दर्शनमोहका उदय सम्भवै है । ऐसे कुगुरुनिका निरूपण किया ।

अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहाँ हिंसादिकषाय उपजै वा विषयकषायनिकी वृद्धि होय, तहाँ धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहाँ यज्ञादिक क्रियानिविषे महा हिंसादिक उपजवै, बड़े जीवनिका घात करै, अर तहा इन्द्रियनिके विषय पोषै । तिन जीवनिविषे दुष्टबुद्धिकरि रोद्रघ्यानी होय तीव्रलोभतें औरनिका बुरा करि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहै, ऐसा कार्य करि तहाँ धर्म मानै सो कुधर्म है । बहुरि तीर्थनिविषे वा अन्यत्र स्नानादि

कार्य करे, तहाँ बड़े छोटे घने, जीवनि की हिंसा होय। शरीर की चैन उपजै, ताते विषयपोषण होय, ताते कामादिक बघै, कुतूहलादिक करि तहाँ कषायभाव बघावै बहुरि तहां धर्म मानै सो कुधर्म है। बहुरि संक्राति, ग्रहण, व्यतिपातादिक विषे दान दे, वा खीटा ग्रहादिकके अर्थ दान दे, बहुरि पात्र जानि लोभी पुरुषनिकौ दान दे, बहुरि दानविषे सुवर्ण हस्ती घोडा तिल आदि वस्तुनिकौ दे, सो संक्रातिआदि पर्व धर्मरूप नाही। ज्योतिषी सचारादिक करि संक्रातिआदि हो है। बहुरि दुष्टग्रहादिकके अर्थ दिया, तहाँ भय लोभादिकका आधिक्य भया। ताते तहाँ दान देनेमें धर्म नाही। बहुरि लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नाही। जाते लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै है। किछु भला करते नाही। भला तौ तब होय, जब याका दान का सहाय करि वह धर्म साधै। सो वह तौ उलटा पापरूप प्रवर्तै। पापका सहाईका भला कैसे होय? सो ही रयणसार शास्त्रविषे कह्या है—

मप्युरिसाणं दाणं कप्पतरूणां फलाण सोइं वा ।

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा मवस्स जाणेह ॥ २६ ॥

याका अर्थ—सत्पुरुषनिकौ दान देना, कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा समान है, शोभा भी है अरु सुखदायक भी है। बहुरि लोभी पुरुषनिकौ दान देना जो होय, सो शव जो मर्या ताका विमान जो चक्रडोल ताकी शोभा समान जानहु। शोभा तौ होय, परन्तु धनीकौ परम दुःखदायक हो है। ताते लोभी पुरुषनिकौ दान देनेमें धर्म नाही। बहुरि द्रव्य तौ ऐसा दीजिए, जाकरि वाकै धर्म बघै। सुवर्ण हस्तीआदि दीजिए, तिनिकरि हिंसादिक उपजै वा मान लोभादिक बघै। ताकरि

महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देने वालाकों पुन्य कैसे होय । बहुरि विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषे पुन्य ठहरावैहैं । सो प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप जहाँ होय, तहाँ पुन्य कैसे होय । अर युक्ति मिलावनेकों कहै जो वह स्त्री सन्तोष पावै है । तौ स्त्री तौ विषयनसेवन किए सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेकों दिया । रतिसमय विना भी वाका अनोरथ अनुसार न प्रवर्त्तै, दुःख पावै । सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश दे हैं । ऐसै ही दयावान वा पात्रदान विना अन्य दान देय धर्म मानना सर्व कुधर्म है ।

मिथ्या व्रतादिकोंका निषेध

बहुरि व्रतादिककरिके तहाँ हिंसादिक वा विषयादिक बधावै है । सो व्रतादिक तौ तिनकों घटावनेके अर्थ कीजिए है । बहुरि जहाँ अन्नका तौ त्याग करै अर कंदमूलादिकनिका भक्षण करै, तहाँ हिंसा विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए । बहुरि दिवसविषे तौ भोजन करै नाही, अर रात्रिविषे करै । सो प्रत्यक्ष दिवसभोजनते रात्रिभोजनविषे हिंसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष होय । बहुरि व्रतादिकरि नाना शृङ्गार बनावै, कुतूहल करै, जूवाआदि रूप प्रवर्त्तै, इत्यादि पापक्रिया करै । बहुरि व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशको चाहै, तहा कषायनिकी तीव्रता विशेष भई । ऐसै व्रतादिकरि धर्म मानै हैं, सो कुधर्म है ।

बहुरि भक्त्यादिकार्यनिविषे हिंसादिक पाप बधावै, वा गीत नृत्यगानादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकों पोषै, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्त्तै । तहाँ पाप तौ बहुत उपजावै अर

धर्मका किछू साधन नाही, तहा धर्म माने सो सब कुधर्म है ।

बहुरि केई शरीरकों तौ क्लेश उपजावे अर तहाँ हिंसादिक निपजावे वा कषायादिरूप प्रवर्त्तै । जैसे पंचाग्नि तापे, सो अग्निकरि बड़े छोटे जीव जलै, हिंसादिक बधै, यामे धर्म कहा भया । बहुरि औघेमुख भूलै, ऊर्ध्वबाहु राखै, इत्यादि साधन करै तहाँ क्लेश ही होय । किछू ए धर्म के अग नाही । बहुरि पवन साधन करै, तहा नेती घोती इत्यादि कार्यनिविषे जलादिक करि हिंसादिक उपजै, चमत्कार कोई उपजै, तातें मानादिक बधै, किछू तहा धर्मसाधन नाही । इत्यादि क्लेश करे, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करै नाही । अंतरंगविषे क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेशकरि धर्म माने हैं, सो कुधर्म है ।

अपघात कुधर्म है

बहुरि केई इस लोक विषे दुःख सह्या न जाय या परलोकविषे इष्ट की इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावनेके अर्थि वा कोई क्रोधादिककरि अपघात करे । जैसे पतिवियोगतै अग्निविषे जलकरि सती कुहावे है वा हिमालय गलै है, काशीकरोत ले है, जीवित मारी ले है, इत्यादि कार्यकरि धर्म मानै है । सो अपघातका तौ बड़ा पाप है । शरीरादिकतै अनुराग घट्या था, तौ तपश्चरणादि किया होता । मरि जानेमें कौन धर्म का अग भया । तातै अपघात करना कुधर्म है । ऐसे ही अन्य भी घने कुधर्मके अग है । कहाँ ताई कहिए, जहा विषय कषाय बधै अर धर्म मानिए, सो सर्व कुधर्म जानै ।

देखो कालका दोष, जैनधर्मविषे भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई । जैनमतविषे जे धर्मपर्व कहे हैं, तहाँ तौ विषयकषाय छोरि संयमरूप प्रवर्त्तना योग्य है । ताकों तौ आदरै नाही । अर व्रतादिकका नाम

घराय तहां नाना शृङ्गार बनावें वा गरिष्ठभोजनादि करे वा कुतूहलादि करे वा कषाय बधावनेके कार्य करें, जूवा इत्यादि महापापरूप प्रवर्त्तें ।

बहुरि पूजनादि कार्यनिविषं उपदेश तौ यहु था — ‘सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं’ ❀ पापका अंश बहुत पुण्यसमूहविषे दोष के अर्थ नाहीं । इस छलकरि पूजाप्रभावनादि कार्यविषैरात्रि विषे दीपकादिकरि वा अनन्तकायादिकका संग्रहकरि वा अयत्नाचार प्रवृत्ति करि हिंसादिकरूप पाप तौ बहुत उपजावें, अर स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामनिविषं प्रवर्त्तें नाही वा थोरे प्रवर्त्तें, सो टोटा घना नफा थोरा वा नफा किछू नाहीं । ऐसा कार्य करनेमै तौ बुरा ही दीखना होय ।

बहुरि जिनमंदिर तौ धर्मका ठिकाना है । तहां नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमाद रूप प्रवर्त्तें वा तहां बाग बाडी इत्यादि बनाय विषयकषाय पोषें । बहुरि लोभी पुरुषनिकौ गुरु मानि दानादिक दे वा तिनकी असत्य-स्तुतिकरि महंतपनौ मानें, इत्यादि प्रकार करि विषय-कषायनिकौ तौ बधावें अर धर्म मानें । सो जिनधर्म तौ वीतरागभाव-रूप है । तिसविषे ऐसी प्रवृत्ति कालदोषतैं ही देखिए है । या प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया ।

कुधर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव—

अब इसविषं मिथ्यात्वभाव कैसे भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धानविषे प्रयोजनभूत एक यह है, रागादिक छोड़ना । इस ही भाव का नाम धर्म है । जो रागादिक भावनिकौ बधाय धर्म मानें, तहां तत्त्वश्रद्धान कैसे रह्या ? बहुरि जिन आज्ञातैं प्रतिकूलो

❀ पूरा पद्य इस प्रकार है—

“पूज्य जिनं त्वार्चयतोजनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषायनालं कणिका विषस्य, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ”

—बृहत्सव्यंभूस्तोत्र ॥५८॥

भया । बहुरि रागादिभाव तौ पाप है तिनकौ धर्म मान्या, सो यह भूँठ श्रद्धान भया । तातै कुधर्म सेवनविषै मिथ्यात्व भाव है । ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन विषै मिथ्यात्वभाव की पुष्टता होती जानि, याका निरूपण किया । सोई षट्पाहुडविषै कहा है—

“ कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च वंदए जो दु ।

लज्जाभयभारवदो मिच्छादिट्ठी हवे सो दु ॥१॥

(मोक्ष पा० ६२)

याका अर्थ—जो लज्जातै वा भयतै वा बडाईतै भी कुत्सित् देवकौ वा कुत्सित् धर्मकौ वा कुत्सित् लिंगकौ वंदै है सो मिथ्यादृष्टी हो है, तातै जो मिथ्यात्व का त्याग किया चाहै, सो पहलै कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होय । सम्यक्त्वके पचीस मलनिके त्याग विषै भी अमूढदृष्टि वा षडायतनविषै भी इनहीका त्याग कराया है । तातै इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनतै जो मिथ्यात्वभाव हो है, सो यह हिसादिकपापनितै बडा महापाप है । याके फलतै निगोद नरकादिपर्यायि पाईए है । तहां अनंतकालपर्यन्त महासकट पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है । सो ही षट्पाहुडविषै (भाव पाहुडमे) कहा है—

कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छियपासंडिमत्तिसंजुत्तो ।

कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छिय गइभायणो होइ ॥१४०॥

(भावपा० १३८)

याका अर्थ—जो कुत्सितधर्मविषै रत है, कुत्सित पाखंडीनिकी भक्तिकरि सयुक्त है, कुत्सित तपकौ करता है, सो जीव कुत्सित खोटी गति ताको भोगनहारा हो है । सो हे भव्य हो, किंचिन्मात्रलोभतै वा भयतै कुदेवादिकका सेवनकरि जातै अनन्तकालपर्यंत महादुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नाही । जिनधर्मविषै यह

तो आम्नाय है । पहले बड़ा पाप छुड़ाया पीछे छोटा पाप छुड़ाया । सो इस मिथ्यात्वकों सप्तव्यसनादिकतें भी बड़ा पाप जानि पहले छुड़ाया है । तातें जे पापके फलतें डरैहै, अपने आत्माको दुःख समुद्रमें न डुबाया चाहै है, ते जीव इस मिथ्यात्वको अवश्य छोड़ो । निन्दा प्रशंसादिकके विचारतें शिथिल होना योग्य नाही । जातें नीति विषे भी ऐसा कह्या है—

निन्दादि भय से मिथ्यात्व-सेवनका प्रतिषेध—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥१॥

(नीतिशतक ८४)

जे निन्दै है ते निन्दौ अर स्तवै है तो स्तवो, बहुरि लक्ष्मी आवो चा जावो, बहुरि अब ही मरण होहु वा युगांतरविषे होहु, परन्तु नीतिविषे निपुण पुरुष न्यायमार्गतें पैड़हू चलै नाही । ऐसा न्याय विचारि निन्दा प्रशंसादिकका भयतें लोभादिकतें अन्यायरूप मिथ्यात्वप्रवृत्ति करनी युक्त नाही । अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है । इनके आधारि धर्म है । इनविषे शिथिलता राखै अन्यधर्म कैसे होइ ? तातें बहुत कहनेकरि कहा, सर्व प्रकार कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है । कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट हो है । अर अबार इहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है । तातें इनिका निषेधरूप निरूपण किया है । ताको जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो ।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषे कुदेवकुगुरुकुधर्म-

निषेधवर्णनरूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥ ६ ॥

सातवाँ अधिकार

जन मिथ्यादृष्टिका विवेचन

दोहा ।

इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिथ्या भाव ।

ताकौं करि निमूल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥१॥

अर्थ—जे जीव जैनी है, जिन आज्ञाकौं माने हैं अर तिनकौं भी मिथ्यात्व रहै है ताका वर्णन कीजिए है—जातै इस मिथ्यात्व वैरीका अश भी बुरा है, तातै सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहां जिन आगमविषै निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिनविषै यथार्थका नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है । सो इनका स्वरूपकौं न जानते अन्यथा प्रवर्तै है, सोई कहिए है—

एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास

कोई जीव निश्चयकौं न जानते निश्चयाभासके श्रद्धानी होइ आपकौं मोक्षमार्गी माने हैं । अपने आत्माकौं सिद्ध समान अनुभवै है । सो आप प्रत्यक्षससारी है । भ्रमकरि आपकौं सिद्ध माने सोई मिथ्या-दृष्टी है । शास्त्रनिविष जो सिद्धसमान आत्माकौं कह्या है, सो द्रव्यदृष्टि करि कह्या है, पर्याय अपेक्षा समान नाही है । जैसे राजा अर रक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है, राजापना रकपनाकी अपेक्षा तौ समान नाही । तैसे सिद्ध अर ससारी जीवत्पनेकी अपेक्षा समान है, सिद्धपना-ससारीपनाकी अपेक्षा तौ समान नाही । यहु जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, तैसे ही

आपकों शुद्ध माने । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है । इस पर्याय अपेक्षा समानता मानिए, सो यह मिथ्यादृष्टि है । बहुरि आपके केवल-ज्ञानादिकका सद्भाव मानें, सो आपके तौ क्षयोपशमरूप मतिश्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है । क्षायिकभाव तौ कर्मका क्षय भए होइ है । यह भ्रमते कर्मका क्षय भए विना ही क्षायिकभाव माने । सो यह मिथ्या-दृष्टि है । शास्त्रविषे सर्वजीवनिका केवलज्ञानस्वभाव कह्या है, सो शक्ति अपेक्षा कह्या है । सर्वजीवनिविषे केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है । वर्तमान व्यक्तता तौ व्यक्त भए ही कहिए ।

केवलज्ञान निषेध

कोऊ ऐसा माने है, आत्माके प्रदेशनिविषे तौ केवलज्ञान ही है, ऊपरि आवरणते प्रगट न हो है सो यह भ्रम है । जो केवलज्ञान होइ तो बज्रपटलादि आड़े होते भी वस्तुकों जाने । कर्मको आड़े आए कैसे अटकै । ताते कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव ही है । जो याका सर्वदा सद्भाव रहै है, तौ याको पारिणामिकभाव कहते, सो यह तौ क्षायिकभाव है । सर्वभेद जामै गर्भित ऐसा जो चैतन्य-भाव सो पारिणामिक भाव है । याकी अनेक अवस्था मति-ज्ञानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप है, सो ए पारिणामिकभाव नाही । ताते केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना । बहुरि जो शास्त्रनिविषे सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसें मेघपटल होते सूर्यप्रकाश प्रगट न हो है, तैसें कर्मउदय होते केवलज्ञान न हो है । बहुरि ऐसा भाव न लेना, जैसें सूर्यविषे प्रकाश रहै है, तैसें

आत्मविषय केवलज्ञान रहै है । जाते दृष्टांत सर्वप्रकार मिलै नाहीं । जैसे पुद्गलविषय वर्णगुण है, ताकी हरित पीतादि अवस्था हैं । सो वर्तमान विषय कोई अवस्था होतै अन्य अवस्थाका अभावही है । तैसे आत्माविषय चैतन्यगुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था है । सो वर्तमान कोई अवस्था होतै अन्य अवस्थाका अभाव है ।

बहुरि कोऊ कहै कि आवरण नाम तौ वस्तु के आच्छादनेका है, केवलज्ञानका सङ्गाव नाहीं है तौ केवलज्ञानावरण काहेको कहौ ही ?

ताका उत्तर—यहाँ शक्ति है ताकी व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है । जैसे देशचारित्रका अभाव होतै शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, तैसे जानना । बहुरि ऐस जानौ—वस्तुविषय जो परनिमित्तते भाव होय ताका नाम औपाधिकभाव है अर परनिमित्त बिना जो भाव होय सो ताका नाम स्वभावभाव है । सो जैसे जलकै अग्निका निमित्त ताते उष्णपनी भयो, तहाँ शीतलपनाका अभाव ही है । परन्तु अग्निका निमित्त मिटे शीतलनाही होय जाय ताते सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहिए, जाते ऐसी शक्ति सदा पाइए है । बहुरि व्यक्तभए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित् व्यक्तरूप हो है । तैसे आत्माकै कर्मका निमित्त होतै अन्यरूप भयो, तहाँ केवलज्ञानका अभाव ही है । परन्तु कर्मका निमित्त मिटे सर्वदा केवलज्ञान होय जाय । ताते सदाकाल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है । जाते ऐसी शक्ति सदा पाइए है । व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । बहुरि जैसे शीतलस्वभावकरि उष्ण जलकौ शीतल मानि पानादि करै, तौ दाभना ही होय । तैसे केवल ज्ञानस्वभावकरि

अशुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानि अनुभवै, तौ दुःखी ही होय । ऐसैं जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माको अनुभवै है, ते मिथ्यादृष्टी है । बहुरि रागादिक भाव आपकै प्रत्यक्ष होतैं भ्रमकरि आत्माको रागादिरहित मानैं । सो पूछिए है—ए रागादिक तौ होते देखिए है, ए किस द्रव्य के अस्तित्वविषै है । जो शरीर वा कर्मरूपपुद्गलके अस्तित्वविषै होय तो ए भाव अचेतन वा मूर्तीक कहो । सो तौ ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिएं अमूर्तीकभाव भासै है । तातैं ए भाव आत्माहीके है । सोई समय-सारके कलशविषै कह्या है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो—

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यनुभवाभावान्न चेयं कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवस्य कर्त्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न वै पुद्गलः ॥ १ ॥

(सर्ववि० ११)

याका अर्थ यहु—रागादिरूप भावकर्म है, सो काहूकरि किया नाही, ऐसा नाही है जातैं यह कार्यभूत है । बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इनि दोऊनिका भी कर्तव्य नाही जातैं ऐसैं होय तौ अचेतनकर्मप्रकृतिकै भी तिस भावकर्मका फल सुख दुःख ताका भोगना होइ, सो असंभव है । बहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यहु कर्तव्य नाही जातैं वाकै अचेतनपुनो प्रगट है । तातैं इस रागादिकका जीव ही कर्त्ता है अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है । जातैं भावकर्म तौ चेतना का अनुसारी है, चेतना विना न होइ । अर पुद्गल ज्ञाता है नहीं ।

ऐसे रागादिकभाव जीव के अस्तित्वविषे है। जो रागादिक भावनिका निमित्त कर्मही को मानि आपकी रागादिकका अकर्त्ता माने हैं, सो कर्त्ता तो आप अर आपकी निरुद्यमी होय प्रमादी रहना, ताते कर्म हीका दोष ठहरावे है। मो यह दुःखदायक अम है। सोई समयसारका कलशाविषे कहा है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्बुद्धयः ॥

(सर्व वि० २८)

जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीको निमित्तपनी माने हैं, ते जीव भी शुद्धज्ञानकरि रहित है, अंधबुद्धि जिनकी ऐसे होत संतें मोहनदीकों नाहीं उतरै हैं। बहुरि समयसारका 'सर्वविशुद्धिअधिकार' विषे जो आत्मा को अकर्त्ता माने है अर यह कहै है—कर्म ही जगावे सुवावे है, परघात कर्मते हिंसा है, वेदकर्मते अब्रह्म है, ताते कर्म ही कर्त्ता है, तिस जैनीको सांख्यमती कहा है। जैसे सांख्यमती आत्माको शुद्ध मानि 'स्वच्छन्द' हो है, तैसे ही यह भया। बहुरि इस श्रद्धानत यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानें, आपकी अकर्त्ता मान्या, तब रागादिक होने का भय रह्या नाही वा रागादिक भेटने का उपाय करना रह्या नाही, तब स्वच्छन्द होय खोटे कर्म बाधि अनतससारविषे रुलै है।

यहाँ प्रश्न—जो समयसारविषे ही ऐसा कहा है—

वर्णाद्यावा रागमोहादयो वा

भिन्नाभावाः सर्व एवास्य पुंसः* ।

याका अर्थ—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, तें सर्व ही इस आत्मातें भिन्न है । बहुरि तहाँ ही रागादिककी पुद्गलमय कहे है । बहुरि अन्य शास्त्रनिविषे भी रागादिकतें भिन्न आत्माकी कह्या है, सो यहु कैसे है ?

ताका उत्तर—रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्ततें औपाधिकभाव हो है अर यहु जीव तिनिकी स्वभाव जानै है । जाकौ स्वभाव जानै, ताकौ बुरा कैसे मानै वा ताके नाशका उद्यम काहेकौ करै । सो यहु श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुडावनेकी स्वभावकी अपेक्षा रागादिककी भिन्न कहे है अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे है । जैसे वैद्य रोग मेट्या चाहै है । जो शीतका आधिक्य देखै तो उष्ण औषधि बतावै अर आतापका आधिक्य देखै तो शीतल औषधि बतावै । तैस श्रीगुरु रागादिक छुड़ाया चाहै है । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय, निरुद्यमी होय ताकौ उपादान कारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है, ऐसा श्रद्धान कराया । बहुरि जो रागादिक आपका स्वभावमानि तिनिका नाशका उद्यम नाहीं करै है ताकौ निमित्त कारण की मुख्यताकरि, रागादिक परभाव है, ऐसा श्रद्धान कराया है । दोऊ विपरीत श्रद्धानतें रहित भए सत्य श्रद्धान होय तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तौ नाहीं है कर्म के निमित्ततें

ॐ वर्णाद्या राग मोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमीनी दृष्टा स्युर्हं मेकं परं स्यात् ॥५॥

—जीवाजी ८ ॥ ५ ॥

आत्मा के अस्तित्वविषय विभावपर्याय निपजै है। निमित्त मिटे इनका नाश होतै स्वभावभाव रहि जाय है। तातै इनिके नाशका उद्यम करना।

यहाँ प्रश्न—जो कर्मका निमित्ततै ए हो है, तौ कर्मका उदय रहै तावत् विभाव दूरि कैसे होय? तातै याका उद्यम करना तौ निरर्थक है।

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषय अनेक कारण चाहिए है। तिनविषय जे कारण बुद्धिपूर्वक होय, तिनकौ तौ उद्यम करि मिलावै अर अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलै तब कार्यसिद्ध होय। जैसे पुत्रहोनेका कारण बुद्धिपूर्वक तौ विवाहादिक करना है अर अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है। तहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तौ उद्यम करै, अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय। तैसे विभाव दूरि करनेके कारण बुद्धि पूर्वक तौ तत्त्वविचारादिक है अर अबुद्धिपूर्वक मोहकर्मका उपशमादिक है। सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तौ उद्यम करे अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय तब रागादिक दूरि होय।

यहाँ ऐसा कहै है कि—जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन है तैसे तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिककै आधीन हैं, तातै उद्यम करना निरर्थक है।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तौ क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करनेयोग्य तेरै भया है। याहीतै उपयोगकौ यहा लगावनेका उद्यम कराइए है। असज्जी जीवनिकै क्षयोपशम नाही है, तौ उनकौ काहेकौ उपदेश दीजिए है।

बहुरि वह कहै है—होनहार होय, तौ तहाँ उपयोग लागै, बिना होनहार कैसे लागै ?

ताका उत्तर—जो ऐसा श्रद्धान है, तौ सर्वत्र कोई ही कार्यका उद्यम मति करै । तू खान पान व्यापारादिकका तौ उद्यम करै, अर यहाँ होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहाँ नाही । मानादिक करि एसी भूँठी बातें बनावै है । या प्रकार जे रागादिकहोतै तिनकरि रहित आत्माकौ मानै है, ते मिथ्यादृष्टी जाननें ।

बहुरि कर्म नोकर्मका सम्बन्ध होतै आत्माकौ निर्बध माने, सो प्रत्यक्ष इनिका बधन देखिए है । ज्ञानावरणादिकतै ज्ञानादिकका घात देखिए है । शरीरकरि ताके अनुसारि अवस्था होती देखिए है । बधन कैसे नाही । जो बधन न होय, तौ मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहेकौ करै ।

यहाँ कोऊ कहै—शास्त्रनिविषै आत्माकौ कर्म नोकर्मतै भिन्न अबद्धस्पष्ट कैसेँ कह्या है ?

ताका उत्तर—सम्बन्ध अनेक प्रकार है । तहाँ तादात्म्य सबध अपेक्षा आत्माकौ कर्म नोकर्मतै भिन्न कह्या है । तहाँ द्रव्य पलटकरि एक नाही होय जाय है अर इस ही अपेक्षा अबद्धस्पष्ट कह्या है । बहुरि निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध अपेक्षाबधन है ही । उनके निमित्ततै आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है । तातै सर्वथा निर्बन्ध आपकौ मानना मिथ्यादृष्टि है ।

यहाँ कोऊ कहै—हमकौ तौ बध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं, जातै शास्त्रविषै ऐसा कह्या है—

“जो बंधउ मुक्तउ मुणउ, सो बधइ णिभंतु ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै है, सो निःसन्देह बधै है ताकौ कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय बधमुक्त अवस्थाहीकौ मानै है, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाही करै है, तिनको ऐसा उपदेश दिया है; जो द्रव्यस्वभावकौ न जानता जीव बध्या मुक्त भया मानै, सो बध है । बहुरि जो सर्वथा ही बन्धमुक्ति न होय, तौ सो जीव बधै है, ऐसा काहेकौ कहै । अर बधके नाशका मुक्त होनेका उद्यम काहेकौ करिए है । काहेको आत्मानुभव करिये है । तातै द्रव्यदृष्टि करि एकदशा है, पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है। ऐसै ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायतै विरुद्ध श्रद्धानादिक करै है । जिनवानीविषे तौ नाना नयअपेक्षा कही कैसा कही कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्रायतै निश्चयनयकी मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीकौ ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकौ धारै है । बहुरि जिनवानीविषे तौ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्ग कह्या है । सो याकै सम्यग्दर्शन ज्ञानविषे सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान वा जानना भया चाहिए, सो तिनका विचार नाही । अर चारित्रविषे रागादिक दूरि किया चाहिए, ताका उद्यम नाही । एक अपने आत्माकौ शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि सन्तुष्ट भया है । ताका अभ्यास करनेकौ अंतरगविषे ऐसा चिंतवन किया चाहै है—मै सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकम नोकर्म रहित हूँ, परमानन्दमय हूँ, जन्ममरणादि दुःख मेरै नाही,

इत्यादि चितवन करै है। सो यहाँ पूछिए है—यहु चितवन जो द्रव्यदृष्टिकरि करो हौ, तौ द्रव्य तौ शुद्ध अशुद्धसर्वपर्यायनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभव काहेकौ करौ हौ। अर पर्यायदृष्टिकरि करो हौ, तौ तुम्हारै तौ वर्तमान अशुद्धपर्याय है। तुम आपको शुद्ध कैसे मानौ हौ ? बहुरि जो गतिअपेक्षा शुद्ध मानौ हौ, तौ मै ऐसा होने योग्य हौ ऐसा मानौ। ऐसे काहेकौ मानौ हौ। तातै आपको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है। काहेतै—तुम आपको सिद्धसमान मान्या, तौ यहु संसार अवस्था कौनके है। अर तुम्हारै केवलज्ञानादिक है, तौ ये मतिज्ञानादिक कौनके है। अर द्रव्यकर्म नोकर्मरहित हो, तौ ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नही ? परमानन्दमय हो, तौ अब कर्तव्य कहा रह्या ? जन्ममरणादि दुःख ही नाही, तौ दुःखी कैसे होते हो ? तातै अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रविषै शुद्धचितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है।

ताका उत्तर—एक तौ द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्यायअपेक्षा शुद्धपना है। तहाँ द्रव्यअपेक्षा तौ परद्रव्यतै भिन्नपनौ वा अपने भाव-नितै अभिन्नपनौ ताका नाम शुद्धपना है। अर पर्याय अपेक्षा औपाधिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है। सो शुद्धचितवन-विषै द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। सोई समयसारव्याख्या-विषै कह्या है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलष्यते ।

(गाथा ० ६)

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नाही है। सो यहू ही समस्त परद्रव्यनिके भावनितै भिन्नपनेकरि सेया हुआ शुद्ध ऐसा कहिए है। बहुरि तहाँ ही ऐसा कहचा है।

समस्तकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । १

(गाय० ७३)

याका अर्थ—समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियातै पारगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेदज्ञान तन्मात्र है, तातै शुद्ध है। तातै ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। बहुरि ऐसे ही केवल शब्द का अर्थ जानना। जो परभावतै भिन्न नि.केवल आप ही ताका नाम केवल है। ऐसे ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना। पर्याय अपेक्षा शुद्धपनो मानै, वा केवली आपको मानै महाविपरीति होय। तातै आपको द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना। द्रव्यकरि सामान्य-स्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि विशेष अवधारना। ऐसे ही चितवन किए सम्यग्दृष्टी हो है। जातै साचा अवलोके विना सम्यग्दृष्टी कैसे नाम पावै। बहुरि मोक्षमार्गविषे तौ रागादिक मेटनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है। सो तौ विचार ही नाही। आपका शुद्ध अनुभवनतै ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध करै है।

शास्त्राभ्यासकी निरर्थकताका प्रतिषेध

शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतावै है, द्रव्यादिकका वा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकौ विकल्प ठहरावै है, तपश्चरणा

करना वृथा क्लेश करना मानै है, व्रतादिकका धारना बंधनमें परना ठहरावै है, पूजनादि कार्यनिकौ शुभास्रव जानि हेय प्ररूपै है, इत्यादि सर्व साधनिकौ उठाय प्रमादी होय परिणामै है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय तौ मुनिनकै भी तौ ध्यान अध्ययन दोय ही कार्य मुख्य है । ध्यानविषै उपयोग न लागै, तब अध्ययनहीविषै उपयोगकूं लगावै है, अन्य ठिकाना बीच मै उपयोग लगावने योग्य है नाही बहुरि शास्त्रकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतै सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहाँ यावत् उपयोग रहै, तावत् कषाय मंद रहै । बहुरि आगामी वीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसै कार्यकौ निरर्थक कैसे मानिए ?

बहुरि वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषै अध्यात्मउपदेश है, तिनिका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाही ।

ताकों कहिए है—जो तेरै सांची दृष्टि भई है, तौ सर्वही जैन शास्त्रकार्यकारी हैं । तहाँ भी मुख्यपनै अध्यात्मशास्त्रनिविषै तौ आत्म-स्वरूपका मुख्य कथन है सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तौ निर्णय होय चुकै, तब तौ ज्ञानकी निर्मलताके अर्थ वा उपयोगको मद-कषाय रूप राखनेकै अर्थ अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए । अर आत्म-स्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेके अर्थ अध्यात्मशास्त्र-निका भी अभ्यास चाहिए । परन्तु अन्य शास्त्रनिविषै अरुचि तौ न चाहिए । जाके अन्यशास्त्रनिकै अरुचि है, ताकै अध्यात्मकी रुचि सांची नाही । जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो विषयासक्त पुरुषनिकी कथा

भी रुचिते सुनै, वा विषयके विशेषकी भी जानै वा विषयके आचरण-विषे जो साधन होय, ताकौ भी हितरूप जानै वा विषयका स्वरूपकी भी पहिचानै, तैसें जाकै आत्मरुचि भई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थकरादिक तिनका पुराण भी जानै । बहुरि आत्माके विशेष जाननेकौ गुणस्थानादिककौ भी जानै । बहुरि आत्मआचरणविषे जे व्रतादिक साधन है, तिनकौ भी हितरूप मानै । बहुरि आत्माके स्वरूपकी भी पहिचानै । तातै च्यारचौ ही अनुयोग कार्यकारी है । बहुरि तिनिका नीका ज्ञान होनेके अर्थि शब्दन्यायशास्त्रादिककौ भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार सबनिका थोरा वा बहुत अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि वह कहै है, 'पद्मनन्दिपच्चीसी' विषे ऐसा कह्या है—जो आत्मस्वरूपतै निकसि बाह्य शास्त्रनिविषे बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ।

ताका उत्तर—यहु सत्य कह्या है । बुद्धितौ आत्माकी है, ताकौ छोरि परद्रव्य शास्त्रनिविषे अनुरागिणी भई, ताकौ व्यभिचारिणी ही कहिए । परन्तु जैसै स्त्री शीलवती रहै, तौ योग्य ही है । अर न रह्या जाय, तौ उत्तम पुरुषकौ छोरि चाडालादिकका सेवन किए तौ अत्यन्त निंदनीक होइ । तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषे प्रवर्तै तौ योग्य ही है अर न रह्या जाय, तौ प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यनिकौ छोरि अप्रशस्त विषयादिविषे लगै तौ महानिंदनीक ही होइ । सो मुनिनिकै भी स्वरूपविषे बहुत काल बुद्धि रहै नाही, तौ तेरी कैसे रह्या करै ? तातै शास्त्राभ्यासविषे बुद्धि लगावना युक्त है, बहुरि जो द्रव्यादिकका

वा गुणस्थानादिकका विचारकौ विकल्प ठहरावैहै, सो विकल्प तौ है परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहै, तब इनि विकल्पनिकौ न करै तौ अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादिगर्भित हो है । बहुरि निर्विकल्प दशा सदा रहै नाही । जातै छद्मस्थका उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहै तौ अन्तर्मुहूर्त्त रहै । बहुरि तू कहैगा—मै आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूँगा, सो सामान्य चितवनविषै तौ अनेक प्रकार बनै नाही । अर विशेष करेगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि सुनि, केवल आत्मज्ञानहीत तौ मोक्षमार्ग होइ नाही । सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए वा रागादिक दूरि किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्ततत्त्वनिका विशेष जाननैकौ जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रव बंधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है, जातै सम्यग्दर्शन ज्ञानकी प्राप्ति होय । बहुरि तहाँ पीछै रागादिक दूरि करने । सो जे रागादिक बधावने के कारण तिनकौ छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय तहाँ उपयोगकौ लगावना । सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेकौ कारण है । इन विषै कोई रागादिकका निमित्त नाही । तातै सम्यग्दृष्टी भए पीछै भी इहाँ ही उपयोग लगावना ।

बहुरि वह कहै है—रागादि मिटावनेकौ कारण होय तिनविषै तौ उपयोग लगावना, परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवनिकी गति आदि विचार करना वा कर्मका बध उदयसत्तादिकका घणा विशेष जानना वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कौन कार्य-कारी है ।

ताका उत्तर—इनिके भी विचारते रागादिक बधते नाही । जातें ए ज्ञेय याकै इष्ट अनिष्टरूप है नाही । तातें वर्तमान रागादिककौ कारण नाही । बहुरि इनको विशेष जाने तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातें आगामी रागादिक घटावनेकौ ही कारण है । तातें कार्यकारी है ।

बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिककौ जानें तहाँ रागद्वेष हो है ।

ताका समाधान—ज्ञानीकै तौ ऐसी बुद्धि होइ नाही, अज्ञानीकै होय । तहाँ पाप छोरि पुण्यकार्यविषै लागै तहाँ किछू रागादिक घटै ही है ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत थोरा ही जानना कार्यकारी है तातें बहुत विकल्प काहेकौ कीजिए ।

ताका उत्तर—जे जीव अन्य बहुत जानें, अर प्रयोजनभूतकौ न जानें, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नाही, तिनकौ यहु उपदेश दिया है । बहुरि जिनके बहुत जानने की शक्ति होय, ताकौ तौ यहु कह्या नाही जो बहुत जाने बुरा होगा । जेता बहुत जानेगा, तितना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा । जातें शास्त्रविषै ऐसा कह्या है—

मामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।

याका अर्थ यहु—सामान्य शास्त्रतें विशेष बलवान् है । विशेषहीतें नीकै निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणाकौ वृथा क्लेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्ग भए तौ ससारी-जीवनितें उलटी परणति चाहिए । ससारीनिकै इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो है, याकै रागद्वेष न चाहिए । तहाँ राग छोड़नेकै अर्थि इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है । अर द्वेष छोड़नेके अर्थि

अनिष्ट अनशनादिककौ अंगीकार करै है । स्वाधीनपनै ऐसा साधन होय तौ पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलै भी राग द्वेष न होय । सो चाहिए तो ऐसे, अर तेरै अनशनादिते द्वेष भया । तातै ताकों क्लेश ठहराया । जब यहु क्लेश भया, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरया । तहाँ राग आया, तौ ऐसी परिणति तौ ससारीनिकै पाईएही है । तै मोक्षमार्गी होय, कहा किया ।

बहुरि जो तू कहेगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाही करै है ।

ताका उत्तर—यहु कारणविशेषतै तप न होय सकै है । परन्तु श्रद्धानविषै तो तपकौ भला जानै है । ताके साधनका उद्यम राखै है । तेरै तौ श्रद्धान यहु है, तप करना क्लेश है । बहुरि तपका तेरै उद्यम नाही । तातै तेरै सम्यग्दृष्टी कैसे होय ?

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै ऐसा कहा है, तप आदिका क्लेश करै है तौ करौ, ज्ञान विना सिद्धि नाही ।

ताका उत्तर—यहु जे जीव तत्त्वज्ञानतै परान्मुख है, तपहीतै मोक्ष मानै है, तिनकौ ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञान विना केवल तपहीतै मोक्षमार्ग न होय । बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक मेटनेके अर्थ तपकरनेका तौ निषेध है नाही । जो निषेध होय तौ गणधरादिक तप काहेकौ करै । तातै अपनी शक्तिअनुसारि तप करना योग्य है । बहुरि वह व्रतादिककौ बंधन मानै है, सो स्वच्छन्दवृत्तितौ अज्ञानअवस्थाही-विषै थी । ज्ञान पाएं तौ परिणतिकौ रोकै ही है । बहुरि तिस परिणति रोकनेके अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणनिका त्यागी अवश्य भया चाहिए ।

बहुरि वह कहै है—हमारे परिणाम तौ शुद्ध हैं बाह्य त्याग न किया तौ न किया ।

ताका उत्तर—जे ए हिसादिकार्य तेरे परिणाम विना स्वयमेव होते होय, तौ हम ऐसे मानै । बहुरि तू जो अपना परिणामकरि कार्य करै, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए । विषयसेवनादि क्रिया वा प्रमादगमनादि क्रिया परिणाम विना कैसे होय । सो क्रिया तौ आप उद्यमी होय तू करै, अर तहाँ हिसादिक होय ताकी तू गिनै नाही, परिणाम शुद्ध मानै । सो ऐसी मानितै तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे ।

बहुरि वह कहै—परिणामनिकौ रोकै, ए बाह्य हिसादिक भी घटाईए एरन्तु प्रतिज्ञा करनेमै बंधन हो है, तातै प्रतिज्ञारूप व्रत नाही अगीकार करना ।

ताका समाधान - जिस कार्य करनेकी आशा रहै, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है । अर आशा रहै तिसनै राग रहै है । तिस रागभावतै विना कार्य किए भी अवरतितै कर्मका बध हुवा करै । तातै प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है । बहुरि कार्य करनेका बधन भए विना परिणाम कैसे सकेंगे । प्रयोजन पडे तद्रूप परिणाम होय ही होय वा विना प्रयोजन पडे भी ताकी आशा रहै । तातै प्रतिज्ञा करनी युक्त है ।

बहुरि वह कहै है—न जानिए, कैसा उदय आवै, पीछे प्रतिज्ञाभग होय, तौ महापाप लागै । तातै प्रारब्ध अनुसारि कार्य बनै, सो बनौ, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना ।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करतै जाका निर्वाह होता न जाने, तिस प्रतिज्ञाकीं तौ करै नाही । प्रतिज्ञा लेतै ही यहु अभिप्राय

रहै, प्रयोजन पड़े छोड़िद्योगा, तौ वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई । अर प्रतिज्ञा ग्रहण करतै तौ यह परिणाम है, मरणांत भए भी न छांडींगा तौ ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्तही है । विना प्रतिज्ञा किए अविरत सम्बन्धी बंध मिटै नाही । बहुरि आगामी उदयका भयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयकौ विचारै सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय । जैसे आपकौ पचाता जानै, तितना भोजन करै । कदाचित् काहूकै भोजनतै अजीर्ण भया होय, तौ तिस भयतै भोजन करना छांडै तौ मरण ही होय । तैसे आपकै निर्वाह होता जानै, तितनी प्रतिज्ञा करै । कदाचित् काहूकै प्रतिज्ञातै अष्टपना भया होय, तौ तिस भयतै प्रतिज्ञा करनी छांडै तौ असयम ही होय । तातै बनै सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है । बहुरि प्रारब्ध अनुसारि तौ कार्य बनै ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहेकौ करै है । जो तहा उद्यम करै है, तौ त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है । जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेगे, तेरा कर्त्तव्य न मानेगे । तातै काहेकौ स्वच्छन्द होने की युक्ति बनावै है । बनै सो प्रतिज्ञाकरि व्रत धारना योग्य ही है ।

शुभोपयोग सर्वथा हेय नहीं है

बहुरि वह पूजनादि कार्यकौ शुभासव जानि हेय मानै है । सो यह सत्य है । परन्तु जो इनि कार्यानि कौ छोरि शुद्धोपयोगरूप होय तौ भले ही है । अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्तै, तौ अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगतै स्वर्गादि होय वा भली वासना तै वा भला निमित्ततै कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय, तौ सम्यक्तादिककी भी प्राप्ति होय जाय । बहुरि अशुभोपयोगतै नरक निगोदादि होय, वा बुरी वास-

नाते वा बुरा निमित्ततै कर्मका स्थिति अनुभाग बध जाय, तौ सम्यक्ता-
दिक महा दुर्लभ होय जाय । बहुरि शुभोपयोग होतै कषाय मद हो है ।
अशुभोपयोगहोतै तीव्र हो है । सो मदकषायका कारण छोरि तीव्रकषाय
का कार्य करना तौ ऐसा है, जैसे कडवी वस्तु न खानी अर विष
खाना । सो यह अज्ञानता है ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै शुभ अशुभकौ समान कह्या है, तातै
हमकौ तौ विशेष जानना युक्त नाही ।

ताका समाधान—जे जीव शुभोपयोगकौ मोक्षका कारण मानि
उपादेय मानै है, शुभोपयोगकौ नाही पहिचानै है, तिनिकौ शुभ अशुभ
दोऊनिकौ अशुद्धताकी अपेक्षा वा बधकारणकी अपेक्षा समान
दिखाए है । बहुरि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तौ शुभ-
भावनि विषै कषायमद हो है, तातै बध हीन हो है । अशुभभावनिविषै
कषायतीव्र हो है, तातै बध बहुत हो है ? ऐसे विचार किए
अशुभकी अपेक्षा सिद्धान्तविषै शुभकौ भला भी कहिए है । जैसे रोग
तौ थोरा वा बहुत बुरा ही है । परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा
रोगको भला भी कहिए । तातै शुद्धोपयोग नाही होय, तब अशुभतै
छूटि शुभविषै प्रवर्तनायुक्त है । शुभकौ छोरि अशुभविषै प्रवर्तना
युक्त नाही ।

बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकौ
अशुभरूप प्रवृत्ति तौ भए बिना रहती नाही, अर शुभप्रवृत्ति चाहकरि
करनीपरै है । ज्ञानीकै चाह चाहिए नाही । तातै शुभका उद्यम नाही
करना ।

ताका उत्तर—शुभप्रवृत्तिविषे उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्ततै विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो है अर क्षुधादिकविषे भी सकलेश थोरा हो है । तातै शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक पीड रहे है तौ ताके अर्थि जैसे थोरा पाप लागै, सो करना । बहुरि शुभोपयोगकौ छोडि निश्चक पापरूप प्रवर्तना तौ युक्त नाही । बहुरि तू कहै—ज्ञानीकै चाह नाही अर शुभोपयोग चाह किए हो है सो जैसे पुरुष किचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाही, परन्तु जहाँ बहुत द्रव्य जाता जानै, तहाँ चाहकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करै है । तैसे ज्ञानी किचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाही । परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जानै तहाँ चाहकरि स्तोक कषायरूप शुभकार्य करनेका उद्यम करै है । ऐसे यहु बात सिद्ध भई—जहाँ शुभोपयोग होता जानै, तहाँ तौ शुभकार्यका निषेध ही है अर जहाँ अशुभोपयोग होता जानै, तहाँ शुभकौ उपायकरि अंगीकार करना युक्त है । या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकौ उथापि स्वच्छन्दपनाकौ स्थापै है, ताका निषेध किया ।

केवलनिश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति

अब तिस ही केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति दिखाइए है—
 एक शुद्धात्माकौ जाने ज्ञानी हो है—अन्य किछू चाहिए नाही, ऐसा जानि कबहूँ एकाँत तिष्ठकरि ध्यानमुद्रा धारि मै सर्वकमउपाधिरहित सिद्धसमान आत्मा हूँ, इत्यादि विचारकरि सन्तुष्ट हो है । सो ए विशेषण कैसे सभव है ? असभव है, ऐसा विचार नाही । अथवा अचल

अखण्ड अतीतम्यादि विशेषण करि आत्माकौ ध्यावै है, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषै भी सम्भवै है । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा है, सो विचार नाही । बहुरि कदाचित् सूता बंठ्या जिस तिस अवस्थाविषै ऐसा विचार राखि आपकौ ज्ञानी मानै है । बहुरि ज्ञानीकै आस्रव बध नाही, ऐसा आगमविषै कह्या है तातै कदाचित् विषय-कपायरूप हो है । तहाँ बध होनेका भय नाही है । स्वच्छन्द भया रागादिरूप प्रवर्तै है सो आपा परकौ जाननेका तौ चिन्ह वैराग्यभाव है, समयसारविषै कह्या है—

“सम्यग्दृष्टिर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ।” ❀

याका अर्थ—यहु सम्यग्दृष्टीकै निश्चयसौ ज्ञानवैराग्यशक्ति होय । बहुरि कह्या है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्व शून्याः❀ ॥५॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहु मै सम्यग्दृष्टी हू, मेरै कदाचित् बध नाही, ऐसै ऊँचा फुलाया है मुख जिनने ऐसै रागी वैराग्य शक्ति

❀ सम्यग्दृष्टिर्भवतिनियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः, स्व वस्तुत्व कलियितुमय स्वान्य रूपासिमुक्त्या । यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्व पर च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो गगनयोगात् ॥ निर्जरा० ४

❀ समयसार कलशा में “शून्यः” के स्थान पर “रिक्तः” पाठ है ।

रहित भी आचरण करै है, तौ करौ, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीकों अवलम्बै है तौ अवलम्बो, जातै वे ज्ञानशक्ति विना अजहं पापी ही हैं । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनातैं सम्यक्त्वरहित ही हैं ।

बहुरि पूछिए है—परकौ पर जान्या, तौ परद्रव्यविषै रागादि करनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहां वह कहै है—मोहके उदयतै रागादि हो हे । पूर्वे भरतादिक ज्ञानी भए, तिनके भी विषय कषायरूप कार्य भया सुनिये है ।

ताका उत्तर—ज्ञानीकै भी मोहके उदयतै रागादिक हो है यह सत्य, परन्तु बुद्धिपूर्वक रागादिक होते नाही । सो विशेष वर्णन आगे करैगे । बहुरि जाकै रागादिक होनेका किछू विषाद नाही, तिनके नाशका उपाय नाही, ताकै रागादिक बुरे है ऐसा श्रद्धान भी नाही सम्भवै है । ऐसै श्रद्धानविना सम्यग्दृष्टी कैसे होय ? जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तौ इतना ही श्रद्धान है । बहुरि भरतादिक सम्यग्दृष्टीनिकै विषय कषायनिकी प्रवृत्ति जैसै हो है, सो भी विशेष आगे कहैगे । तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छन्द होगा, तौ तेरै तीव्र आस्रव बध होगा । सोई कह्या है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दौघमाः* ।

* मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति ये ।

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दौघमाः ॥

विश्वस्योपरि ते तरन्नि सतत ज्ञान भवन्तः स्वयम् ।

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥ —नाटक समयसार

तहाँ वह पूछै है—यहाँ तौ बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पसंज्ञा कैसे सम्भवै ?

ताका उत्तर—निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नाही है। जातै छद्मस्थकै जानना विचार लिए है। ताका अभाव माने ज्ञानका अभाव होय, तब जड़पना भया सो आत्माकै होता नाही। तातै विचार तौ रहै। बहुरि जो कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाही। तौ सामान्यका विचार तौ बहुतकाल रहता नाही वा विशेषको अपेक्षा विना सामान्यका स्वरूप भासता नाही। बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है, परका नाही, तौ परविषे परबुद्धि भए विना आपविषे निजबुद्धि कैसे आवै ? तहाँ वह कहै है, समयसारविषे ऐसा कह्या है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराञ्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥५-११८॥

याका अर्थ यहू—भेदविज्ञान तावत् निरन्तर भावना, यावत् परतं छूटे ज्ञान है सो ज्ञानविषे स्थित होय। तातै भेद विज्ञान छूटे परका जानना मिटि जाय है। केवल आपहीको आप जान्या करै है।

सो यहाँ तौ यहू कह्या है—पूर्व आपा परको एक जानै था, पीछे जुदा जाननेको भेदविज्ञानको तावत् भावना ही योग्य है, यावत्ज्ञान पररूपको भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपहीविषे निश्चित होय। पीछे भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नाही। स्वयमेव परको पररूप आपको आपरूप जान्या करै है। ऐसा नाही, जो परद्रव्यका जानना

ही मिटि जाय है। तातें परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जानने का नाम विकल्प नाही है। तौ कैसे है ? सो कहिए है—राग द्वेषके वशतें किसी ज्ञेयके जाननेविषे उपयोग लगावना, किसी ज्ञेयके जाननेतें छुड़ावना ऐसे बारबार उपयोगका भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है। बहुरि जहाँ वीतरागरूप होय जाकौ जानै है, ताकौ यथार्थ जानै है। अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थि उपयोगकौ नाही भ्रमावै है तहाँ निर्विकल्पदशा जाननी।

यहाँ कोऊ कहै—छद्मस्थका उपयोग तौ नाना ज्ञेयविषे भ्रमै ही भ्रमै। तहाँ निर्विकल्पता कैसे सम्भवै है ?

ताका उत्तर—जेते काल एक जाननेरूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै। सिद्धान्तविषे ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है “एकाग्रचिन्ता-निरोधो ध्यानम्।”१ (तत्त्वा० सू० ६-२७)

एकका मुख्य चितवन होय अर अन्य चिता रुकै, ताका नाम ध्यान है। सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीकाविषे यहु विशेष कह्या है—जो सर्वचिन्ता रुकनेका नाम ध्यान होय तौ अचेतनपनों होय जाय। बहुरि ऐसी भी विविक्षा है जो सतानअपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय। परन्तु यावत् वीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकौ भ्रमावैनाही, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है।

बहुरि वह कहै ऐसे है, तौ परद्रव्यतें छुड़ाय स्वरूपविषे उपयोग लगावने का उपदेश काहेकौ दिया है ?

१—‘उत्तम संहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्त्तत्वि’ ऐसा पूरा सूत्र है।

समाधान—जो शुभ अशुभ भावनिकों कारण पर द्रव्य
 पे उपयोग लगे जिनके राग द्वेष होइ आवै है, अर स्वरूप-
 रै तौ राग द्वेष घटै है, ऐसै नीचली अवस्थावारे जीवनिकों
 पदेश है। जैसै कोऊ स्त्री विकारभावकरि काहूके घर जाय
 । मनै करी—परघर मति जाय, घरमें बैठि रहौ। बहुरि
 निर्विकार भावकरि काहूके घर जाय यथायोग्य प्रवर्त्त तौ
 है नाहीं। तैसै उपयोगरूप परणति राग-द्वेषभावकरि
 निवर्ष प्रवर्त्त थी, ताकौ मनै करी—परद्रव्यनिविषै मति
 वर्त्त, स्वरूपविषै मग्न रहौ। बहुरि जो उपयोगरूप परणति
 वीतरागभावकरि परद्रव्यकौ जानि यथायोग्य प्रवर्त्त, तौ किछु दोष
 है नाहीं।

बहुरि वह कहै है—ऐसै है, तौ महामुनि परिग्रहादिक चितवनका
 त्याग काहेकौ करै है।

ताका समाधान—जैसै विकाररहित कुशीलके कारण परघर-
 नेका त्याग करै, तैसै वीतरागपरणति राग द्वेषके कारण परद्रव्यनि
 का त्याग करै है। बहुरि जे व्यभिचारके कारण नाहीं, ऐसे परघर जाने-
 का त्याग है नाहीं। तैसै जे राग द्वेषकौ कारण नाहीं, ऐसे परद्रव्य
 जाननेका त्याग है नाहीं।

बहुरि वह कहै है—जैसै जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके
 रि जाय तौ जावो, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य
 नाहीं। तैसै परणतिकौ प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना।
 बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाहीं।

ताका समाधान—जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिकके भी घर जाय तैसे परणति तत्त्वनिका विशेष जाननेके कारण गुणस्थानादिक व कर्मादिककौ भी जानै । बहुरि यहाँ ऐसा जानना—जैसे शीलवती स्त्री उद्यमकरि तौ विटपुरुषनिके स्थान न जाय, जो परवश तहाँ जाना बनि जाय, तहाँ कुशील न सेवै तौ स्त्री शीलवती ही है । तैसे वीतराग परणति उपायकरि तौ रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषै न लागै, जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, तहाँ रागादिक न करै तौ परणति शुद्ध हो है । तातै स्त्री आदिकी परीषह मुनिनकै होय, तिनिकौ जानै ही नाही, अपने स्वरूपही का जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनको जानै तौ है, परन्तु रागादिक नाही करै है । या प्रकार परद्रव्यकौ जानतै भी वीतराग-भाव हो है ऐसा श्रद्धान करना ।

बहुरि वह कहै—ऐसै है तौ शास्त्रविषै ऐसै कैसे कह्या है, जो आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है ।

ताका समाधान—अनादितै परद्रव्यविषै आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताके छुड़ावनेकौ यहु उपदेश है । आपही विषै आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषै रागद्वेषादि परणतिकरनेका श्रद्धान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतै सम्यग्दर्शनादि न होते होय, तौ केवलीकै भी तिनका अभाव होय । जहाँ परद्रव्यकौ बुरा जानना, निज द्रव्यकौ भला जानना, तहाँ तौ रागद्वेष सहज ही भया । जहाँ आपकौ आपरूप परकौ पररूप यथार्थ जान्या करै, तैसे ही

याका अर्थ—यह ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छन्द नद उद्यमी हो है, ते संसारविषैं डूबे और भी तहाँ “ज्ञानिन कर्म न तातु कतु मुचितं”—इत्यादि कलशाविषैंवा “तथापि न निरगलं अरितुमिष्यते ज्ञानिनः”—इत्यादि कलशाविषैं स्वच्छन्द होना निषेध्या । बिना चाह जो कार्य होय, सो कर्मबन्धका कारण नाही । अभिप्रायते कर्त्ता होय करै अर ज्ञाता रहै, यह तौ बनै नाही, इत्यादि निरूपण किया है । तातैं रागादिक बुरे अहितकारी जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना । तहाँ अनुक्रमविष पहले तीव्ररागादि छोडनेके अर्थ अशुभ कार्य छोरि शुभकार्यविषैं लगाना, पीछें मदरागादि भी छोडनेके अर्थ शुभकौ भी छोरि शुद्धोपयोगरूप होना । बहुरि केई जीव अशुभविषैं क्लेश मानि व्यापारादि कार्य वा स्त्रीसेवनादि कार्यनिकौ भी घटावै है । बहुरि शुभकौ हेय जानि शास्त्राभ्यासादि कार्यनिविषैं नाही प्रवर्त्तै है । वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगकौ प्राप्त भए नाही, ते जीव अर्थ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थते रहित होतैसते आलसी निरुद्यमी हो है । तिनकी निन्दा पचास्तिकायकी व्याख्याविषैं कीनी है । तिनकौ दृष्टान्त दिया है—जैसे बहुत खीर खाड खाय पुरुष आलसी हो है वा जैसैं वृक्ष निरुद्यमी है, तैसैं ते जीव आलसी निरुद्यमी भए है ।

अब इनकौ पूछिए है—तुम बाह्य तौ शुभ अशुभकार्यनिकौ घटाया परन्तु उपयोग तौ आलम्बनबिना रहता नाही, सो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहै है, सो कहो । जो बह कहै—आत्माका चितवन करै है, तौ शास्त्रादिकरि अनेक प्रकारका आत्माका विचारकौ तौ तुम विकल्प

ठहराया अर कोई विशेषण आत्माका जाननेमें बहुत काल लागै नाही, बारम्बार एकरूप चितवनविषे छद्मस्थका उपयोग लगता नाही । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसे न रहि सकै तातै वे भी शास्त्रादि कार्यनिविषे प्रवर्तै है । तेरा उपयोग गणधरादिकत भी कैसे शुद्ध भया मानिए । तातै तेरा कहना प्रमाण नाही । जैसे कोऊ व्यापारादिविषे निरुद्यमी होय ठाला जैसे तैसे काल गुमावै, तैसे तू धर्मविषे निरुद्यमी होइ प्रमादी यूँ ही काल गमावै है । कबहू किछू चितवनसा करै, कबहू बातें बनावै, कबहू भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मल करनेको शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्तिआदि कार्यनिविषे प्रवर्तता नाही । सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहाँ क्लेश थोरा होनेतै जैसे कोई आलसी होय परचा रहने में सुख मानै, तैसे आनन्द मानै है । अथवा जैसे सुपनेविषे आपको राजा मानि सुखी होय, तैसे आपको भ्रमतै सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनन्दित हो है । अथवा जैसे कही रति मानि सुखी हो है तैसे किछू विचार करनेविषे रतिमानि सुखी होय, ताको अनुभवजनित आनन्द कहै है । बहुरि जैसे कही अरति मानि उदास होय, तैसे व्यापारादिक पुत्रादिकको खेदका कारण जानि तिनतै उदास रहै है, ताको वैराग्य मानै है । सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तौ कषायगर्भित है । जो वीतरागरूप उदासीन दशाविषे निराकुलता होय, सो सांचा आनन्द ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिकै चारित्रमोहकी हीनता भए प्रगट हो है । बहुरि वह व्यापारादि क्लेश छोडि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखी हुवा प्रवर्तै है । आपको तहाँ कषायरहित मानै है, सो ऐसे आनन्दरूप

भए तौ, रौद्रध्यान हो है । जहा सुखसामग्री छोड़ि दुखसामग्रीका सयोग भए सकलेश न होय, रागद्वेष न उपजै, तहां निःकषायभाव हो है । ऐसे भ्रमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाईए है । या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलम्बी है, ते मिथ्यादृष्टी जानने । जैसे वेदांती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, तैसे ए भी जानने । जातै श्रद्धानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकी इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनकी इष्ट लागै है ।

स्व-द्रव्य परद्रव्य चिन्तवन-द्वारा निर्जरा

व आस्रव और बंधका प्रतिषेध

बहुंरि तिन जीवनि कै ऐसा श्रद्धान है—जो केवल शुद्धात्माका चितवनतै तौ सवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अश तथा प्रगट हो है । बहुंरि जीवके गुणस्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप विना अन्य जीव पुद्गलादिकका चितवन किए आस्रव बध हो है । तातै अन्य विचारतै पराङ्मुख रहै है । सो यहु भी सत्य श्रद्धान नाही, जातै शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करौ, वा अन्य चितवन करौ, जो वीतरागता लिए भाव होय, तौ तहां संवर निर्जरा ही है अर जहां रागादिरूप भाव होय, तहां आस्रव बध हो है । जो परद्रव्यके जाननेहीतै आस्रव बध होय तौ केवली तो समस्त परद्रव्यको जानै है, तिनकै भी आस्रव बंध होय । बहुंरि वह कहै है—जो छद्मस्थकै परद्रव्य चितवन होतै आस्रव बध हो है । सो भी नाही, जातै शुक्ल-ध्यानविषै भी मुनिनि कै छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुण पर्यायनिका चितवन

होना निरूपण किया है वा अवधिमनःपर्ययादिविषै परद्रव्यके जाननेहीकी विशेषता हो है । बहुरि ; चौथा गुणस्थानविषै कोई अपने स्वरूपका चितवन करै है, ताकै भी आस्रव बंध अधिक है वा गुण श्रेणी निर्जरा नाही है । पचम षष्ठम गुणस्थानविषै आहार विहारादि क्रिया होतै परद्रव्य चितवनतै भी आस्रव बंध थोरा हो है वा गुणश्रेणी निर्जरा हुवा करै है । तातै स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतै निर्जरा बंध नाही । रागादिकके घटे निर्जरा है, रागादिक भए बंध है । ताकौ रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाही, तातै अन्यथा मानै है ।

निर्विकल्प-दशा विचार

तहाँ वह पूछै है कि ऐसै है तौ निर्विकल्प अनुभव दशाविषै नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प-करनेका निषेध किया है, सो कैसे है?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिविषै लगि रहे है, अभेद-रूप एक आपाकौ अनुभव नाही है, तिनकौ ऐसा उपदेश दिया है, जो ए सव विकल्प वस्तुका निश्चय करनेकौ कारन है । वस्तुका निश्चय भये इनका प्रयोजन किछू रहता नाही । तातै इन विकल्पनिकी भी छोडि अभेदरूप एक आत्माका अनुभव करना । इनिके विचाररूप विकल्पनिही विषै फँसि रहना योग्य नाही । बहुरि वस्तुका निश्चय भए पीछे ऐसा नाही, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रह्या करै । स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय परन्तु वीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्पदशा है ।

ताका समाधान—जो आत्मके भासे शास्त्र है, तिनिविषै कोई ही कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय । जातै कै तौ जानपना ही न होय, कै राग द्वेष होय, तौ असत्य कहै । सो आत्म ऐसा होय नाही, तातै परीक्षा नीकी नाही करी है, तातै अम है ।

बहुरि वह कहै है—छद्मस्थकै अन्यथा परीक्षा होय जाय, तौ कहा करै ?

ताका समाधान—सांची भूँठी दोऊ वस्तुनिकौ मीढ़े अर प्रमाद छोडि परीक्षा किए तौ साची ही परीक्षा होय । जहां गक्षपातकरि नीके परीक्षा न करै, तहाँ ही अन्यथा परीक्षा हो है ।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविषै परस्पर विरुद्ध कथन तौ घने, कौन-कौनकी परीक्षा करिए ।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविषै देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत है, सो इनिकी परीक्षा करि लैनी । जिन शास्त्रनिविषै ए साचे कहे, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषै ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषै जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषै भूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहित कार्यनिविषै कैसे भूठ बोलेगा । तैसे जिस शास्त्रविषै प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कह्या, तिसविषै प्रयोजनरहित द्वीप ससुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होय ? जातै देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोषे जाँय है ।

इहाँ प्रश्न—देवादिकका कथन तौ अन्यथा विषयकषायतै किया, तिस ही शास्त्रनिविषै अन्य कथन अन्यथा काहेकौ किया ?

ताका समाधान—जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथा पना शीघ्र ही प्रगट होय जाय । जुदी पद्धति ठहरै नाही । तातै घने कथन अन्यथा करनेतै जुदी पद्धति ठहरै । तहाँ तुच्छ बुद्धि भ्रममें पड़ि जाय—यहु भी मत है । तातै प्रयोजनभूतका अन्यथापनाका मेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति अनावने के अर्थि कोईर साँचा भी कथन किया । परन्तु स्याना होय सो भ्रम मे परै नाही । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहाँ साच भासै, तिस मतकी सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमतही साँचा भासै है । जातै याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठ काहेकौ कहै । ऐसै जिन आज्ञा मानै, सो साँचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञासम्यक्त्व है । बहुरि तहाँ एकाग्र चिन्तवन होय, ताहीका नाम आज्ञाविचय धर्म ध्यान है । जो ऐसै न मानिए अर बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय जाय, तो जो द्रव्यलिङ्गी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञा अनुसारि साधनकरि ग्रैवेयिक पर्यन्त प्राप्त होय, ताकै मिथ्यादृष्टिपना कैसे रह्या ? तातै किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय है । लोकविषै भी कोई प्रकार परीक्षा भए ही पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि ते कह्या—जिनवचनविषै संशय करनेतै सम्यक्त्वका शंका नामा दोष हो है, सो 'न जानै यह कैसे है, ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहाँ शंका नाम दोष हो है । बहुरि जो निर्णय करनेको विचार करते ही सम्यक्त्वको दोष लागै, तो अष्टसहस्रीविषै आज्ञाप्रधानतै परीक्षाप्रधानको उत्तम काहेकौ कह्या? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसे कहे । प्रमाण नयतै पदार्थनिका

निर्णय करनेका उपदेश काहेकौ दिया । तातै परीक्षाकरि आज्ञा माननी योग्य है । बहुरि केई पापी पुरुषाँ अपना कल्पित कथन किया है अर तिनको जिनवचन ठहराया है, तिनकौ जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना । तहाँ भी प्रमाणादिकतै परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनितै विधि मिलाय वा ऐसै सम्भवै है कि नाही, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थको मिथ्या ही जानना । जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामैं लिखनेवालेका नाम किसी साहूकारका धरचा, तिस नामके भ्रमतै धनको ठिगावै, तौ दरिद्री होय । तैसे पापी आप ग्रथादि बनाय, तहाँ कर्त्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका धरचा, तिस नामके भ्रमत्तै भूँठा श्रद्धान करै, तौ मिथ्यादृष्टी ही होय ।

बहुरि वह कहै है—**गोम्मटसार** विषै ऐसा कह्या है—
सम्यग्दृष्टि जीव अज्ञानगुरुके निमित्ततै भूँठा भी श्रद्धान करै तौ आज्ञा माननेतै सम्यग्दृष्टि ही होय है । सो यहु कथन कैसे किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाही, सूक्ष्मपनैतैं जिनका निर्णय न होय सकै, तिनिकी अपेक्षा यहु कथन है । मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान भए तौ सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाही, यहु निश्चय करना । तातै बिना परीक्षा किए केवल आज्ञाही करि जैनी है, ते भी मिथ्यादृष्टि जानने । बहुरि केई परीक्षा करि भी जैनी है, परन्तु मूल परीक्षा नाही करै है । दया शील तपसंयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा अति-

ॐ सम्माइठ्ठी जीवो उवइठ्ठं पवयण तु सदहदि ।

सदहदि असम्भाव अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥

शय चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मते इष्टप्राप्ति होनेकरि जिनमतकौ उत्तम जानि प्रीतवत होय जैनी होय है । सो अन्यमतविषै भी तो ए कार्य पाईए है, तातै इन लक्षणनिविषै अतिव्याप्ति पाईए है ।

कोऊ कहै—जैसे जिनधर्मविषै ए कार्य है, तैसे अन्यमतविषै नाही पाइए है । तातै अतिव्याप्ति नाही ।

ताका समाधान—यहु तौ सत्य है, ऐसे ही है । परन्तु जैसे तू दयादिक मानै है, तैसे तौ वे भी निरूप है । परजीवनिकी रक्षाकौ दया तू कहै, सोई वे कहै है । ऐसे ही अन्य जानने ।

बहुरि वह कहै है—उनकै ठीक नाही । कबहूँ दया प्ररूपै, कबहूँ हिंसा प्ररूपै ।

ताका उत्तर—तहाँ दयादिकका अंशमात्र तौ आया । तातैं अतिव्याप्तिपना इन लक्षणनिकै पाइए है । इनकरि साची परीक्षा होय नाही । तौ कैसे होय । जिनधर्मविषै सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कहा है । तहाँ साचे देवादिकका वा जीवादिकका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय वा तिनकौ जाने सम्यग्ज्ञान होय वा साचा रागादिक मिटे सम्यक्चारित्र होय, सो इनका स्वरूप जैसे जिनमतविषै निरूपण किया है, तैसे कही निरूपण किया नाही वा जैनीविना अन्यमती ऐसा कार्य करि सकते नाही । तातै यहु जिनमतका सांचा लक्षण है । इस लक्षण कौ पहचानि जे परीक्षा करै, तेई श्रद्धानी है । इस विना अन्यप्रकार करि परीक्षा करै है, ते मिथ्यादृष्टी ही रहै है ।

बहुरि केई सगतिकरि जिनधर्म धारै हैं । केई महान्पुरुषको जिनधर्मविषै प्रवर्तता देखि आप भी प्रवर्तै हैं । केई देखा देखी

श्रद्धानादिरूप प्रवर्तें, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो है, ऐसे जानना । तातें बहुत कहा कहिए, जैसे रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । बहुरि जैसे रागादि मिटावनेका जानना होय सो ही जानना सम्यग्ज्ञान है । बहुरि जैसे रागादि मिटै सो ही आचरण सम्यक्चारित्र है । ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है । या प्रकार निश्चयनयका आभास, लिए एकान्तपक्षके धारी जैनाभास तिनके मिथ्यात्वका निरूपण किया ।

एकान्तपक्षी व्यवहारावलम्बी जैनाभास

अब व्यवहाराभास पक्षके जैनाभासनिके मिथ्यात्वका निरूपण कीजिए है—जिनआगमविषे जहाँ व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताकौ मानि बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करै है, तिनके सर्व धर्मके अग अन्यथारूप होय मिथ्याभावकौ प्राप्त होय है सो विशेष कहिए है । यहाँ ऐसा जानि लेना, व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितै पुण्यबध होय है, तातें पापप्रवृत्ति अपेक्षा तौ याका निषेध है नाही । परन्तु इहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीकरि सन्तुष्ट होय, साँचा मोक्षमार्गविषे उद्यमी न होय है, ताकौ मोक्षमार्गविषे सन्मुख करनेकौ तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है । जो यह कथन कीजिए है, ताकौ सुनि जो शुभप्रवृत्ति छोडि अशुभविषे प्रवृत्ति करोगे, तौ तुम्हारा बुरा होगा और जो यथार्थ श्रद्धान करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तेंगे, तौ तुम्हारा भला होगा । जैसे कोऊ रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनि औषधि साधन छोडि कुपथ्य करेगा, तौ वह मरेगा, वैद्यका किछू दोष है नाही । तैसे ही कोउ संसारी पुण्यरूपधर्मका

निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषय कषायरूप प्रवर्त्तगा, तौ वह ही नरकादिविषै दुःख पावेगा । उपदेश दाताका तौ दोष नाही । उपदेश देनेवालेका तौ अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुडाय मोक्षमार्गविषै लगावनेका जानना । सो ऐसा अभिप्रायतै इहाँ निरूपण कीजिए है ।

कुल अपेक्षा धर्म विचार

इहाँ कोई जीव तो कुलक्रमकरि ही जैनी है, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाही । परन्तु कुलविषै जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसै प्रवर्त्त है । सो जैसै अन्यमती अपने कुलधर्मविषै प्रवर्त्तै हे, तैसै ही यह प्रवर्त्त है । जो कुलक्रमहीतै धर्म होय, तौ मुसलमान आदि सर्व ही धर्म तिमा होय । जैनधर्म विशेष कहा रह्या ? सोई कह्या है ।

लोयम्मि रायणीई गायं ण कुलकम्मि कइयावि ।

किं पुण तिलोयपहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥१॥

(उप सि र. गा. ७)

याका अर्थ—लोकविषै यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रमकरि न्याय नाही होय है । जाका कुल चोर होय, ताकौ चोरी करता पकरै, तौ वाका कुलक्रम जानि छोडै नाही, दड ही दे । तौ त्रिलोकप्रभु जिनेन्द्रदेवके धर्मका अधिकारविषै कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय सम्भवै । बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहाँ तौ कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नाही तो धर्मविषै कुलका कहा प्रयोजन है । बहुरि पिता नरक जाय पुत्र मोक्ष जाय, तहाँ कुलक्रम कैसे रह्या ? जो कुल ऊपरि दृष्टि होय, तौ पुत्र भी नरकगामी होय । तातै धर्मविषै कुलक्रमका किछू प्रयोजन नाही । शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो

कालदोष तै जिनधर्म विषै भी पापी पुरुषनिकरि कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषयकषायपोषणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई होय, ताका त्याग करि जिनआज्ञा अनुसारि प्रवर्तना योग्य है ।

इहाँ कोऊ कहै—परम्परा छोड़ि नवीन मार्गविषै प्रवर्तना योग्य नाही । ताकौ कहिए है—

जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग पकरै, तौ युक्त नाही । जो परम्परा अनादिनिधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषै लिख्या है, ताकी प्रवृत्ति मेटि बीचिमे पापीपुरुषा अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तौ ताकौ परम्परा मार्ग कैसे कहिए । बहुरि ताको छोड़ि पुरातन जैनशास्त्रनिविषै जैसा धर्म लिख्या था, तैसे प्रवर्तै, तौ ताकौ नवीन मार्ग कैसे कहिए । बहुरि जो कुलविषै जैसे जिनदेवकी आज्ञा है, तैसे ही धर्म प्रवृत्ति है, तौ आपको भी तैसे ही प्रवर्तना योग्य है । परन्तु ताको कुलाचार न जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्च करि अंगीकार करना । जो साचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्तै है, तौ ताकौ धर्मात्मा न कहिए । जातै सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ै, तौ आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करै है, सो कुलका भयकरि करै है । किछू धर्मबुद्धितै नाही करै है, तातै वह धर्मात्मा नाही । तातै विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्यनिविषै तौ कुलक्रमका विचार करना और धर्मसम्बन्धी कार्यविषै कुलका विचार न करना । जैसे धर्ममार्ग साँचा है, तैसे प्रवर्तना योग्य है ।

परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेध

बहुरि केई आज्ञानुसारि जैनी हो है । जैसे शास्त्रविषै

आज्ञा है, तैसे माने है। परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नाही। सो आज्ञा ही मानना धर्म होय, तौ सर्व मतवाले अपने २ शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होय। तातें परीक्षाकरि जिनवचननिकौ सत्यपनो पहिचानि जिनआज्ञा माननी योग्य है। विना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे होय ! अर विना निर्णय किए जैसे अन्यमती अपने अपने शास्त्रनिकी आज्ञा माने है, तैसे याने जैनशास्त्रनिकी आज्ञा मानी। यह तो पक्षकरि आज्ञा मानना है।

कोउ कहै, शास्त्रविषै दश प्रकार सम्यक्त्वविषै आज्ञा सम्यक्त्व कह्या है, वा आज्ञाविचय धर्मध्यानका भेद कह्या है, वा नि.शक्ति अगविषै जिनवचनविषै सशय करना निषेध्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषै कथन केईतौ ऐसे है, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि परीक्षा करि सकिए है। बहुरि केई कथन ऐसे हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाही। तातें आज्ञाहीकरि प्रमाण होय है। तहाँ नाना शास्त्रनिविषै जो कथन समान होय, तिनकी तौ परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नाही। बहुरि जो कथन परस्परविरुद्ध होइ, तिनिविषै जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, तिनकी तौ परीक्षा करनी। तहाँ जिन शास्त्रके कथनकी प्रमाणाता ठहरै, तिनि शास्त्रविषै जो प्रत्यक्ष अनुमानगोचर नाही, ऐसे कथन किए होय, तिनकी भी प्रमाणाता करनी। बहुरि जिन शास्त्रनिके कथनकी प्रमाणाता न ठहरै, तिनके सर्वहू कथनकी अप्रमाणाता माननी।

इहाँ कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषै प्रमाण भासै, कोई कथन कोई शास्त्रविषै अप्रमाण भासै तौ कहा करिए ?

जिनधर्मकी शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषै प्रवर्तते है । इत्यादि अनेक प्रकारके जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाही पहिचाने है अर जैनी नाम धरावै है, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जानने । इतना तो है, जिनमतविषै पापकी प्रवृत्तिविशेष नही होय। सकै है अर पुण्यके निमित्त घने है । अर साचा मोक्षमार्गके भी कारण तहाँ बनि रहे है । ताते जे कुलादिकरि भी जैनी है, ते भी औरनिते तौ भले ही है ।

आजीविकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिषेध

बहुरि जे जीव कपटकरि आजीविकाके अर्थि वा बड़ाईके अर्थि वा किछू विषयकषायसम्बन्धी प्रयोजनविचारि जैनी होहै, ते तौ पापी ही है । अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आवै है । उनका सुलभता भी कठिन है । जैनधर्म तौ ससारका नाशिके अर्थि सेइए है । ताकरि जो ससारीक प्रयोजन साध्या चाहै, सो बड़ा अन्याय करै है । ताते ते तो मिथ्यादृष्टि है ही ।

इहाँ कोऊ कहै—हिसादिकरि जिन कार्यकौ करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए, तौ बुरा कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधे ।

ताकौ कहिए है—पापकार्य अर धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय । जैसै कोऊ धर्मका साधन चेत्यालय बनाय, तिसहीकौ स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तौ पापा ही होय । हिसादिकरि भोगादिकके अर्थि जुदा मन्दिर बनावै, तौ बनावो । परन्तु चेत्यालयविषै भोगादि करना युक्त नाही । तैसे धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, तिनहीकौ आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तो पापी ही होय । हिसादि करि आजीविकादि के अर्थि व्यापारादि करे तौ करौ

परन्तु पूजादि कार्यनिविष्टे तौ आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाही ।

इहा प्रश्न—जो ऐसे है तौ मुनि भी धर्मसाधि पर घर भोजन करै है वा साधर्मिका उपकार करै करावै है, सो कैसे बनै ?

ताका उत्तर—जो आप तौ किछु आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म नाही साधै है, आपको धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकारादि करै हें, तौ किछु दोष है नाही । बहुरि जो आप ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारि धर्मसाधै है, तो पापी है ही । जे विरागी होय मुनिपनो अगीकार करै है, तिनिके भोजनादिकका प्रयोजन नाही, शरीर की स्थिति के अर्थि स्वयमेव भोजनादि कोई दे तौ ले, नाही तौ समता राखें । संक्लेशरूप होय नाही । बहुरि आप हितके अर्थि धर्म साधै है । उपकार करवानेका अभिप्राय नाही है । आपको जाका त्याग नाही, ऐसा उपकार करावै । कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करै तौ करो अर न करै तौ आपके किछु संक्लेश होता नाही । सो ऐसे तौ योग्य है । अर आप ही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करै, जहाँ भोजनादिक उपकार कोई न करे, तहाँ संक्लेश करै, याचना करै, उपाय करै वा धर्मसाधनविषे शिथिल होय जाय, सो पापी ही जानना । ऐसे संसारीक प्रयोजन लिए जे धर्म साधै है, ते पापी भी है अर मिथ्यादृष्टी है ही । या प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने । अब इनके धर्मका साधन कैसे पाइए है, सो विवेक दिखाइए है—

तहाँ केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देखा देखी लोभादिकका अभिप्रायकरि धर्म साधै है, तिनिके तौ धर्मदृष्टि नाही । जो भक्ति करै हें

तौ चित्त तौ कही है, दृष्टि फिरचा करै है । अर मुखतै पाठादि करै है वा नमस्कारादि करै है । परन्तु यह ठीक नाही—मै कौन हूँ, किसकी स्तुति करूँ हूँ, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति करूँ हूँ, पाठविषै कहा अर्थ है, सो किछू ठीक नाही । बहुरि कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय । तहा सुदेवसुगुरुसुशास्त्रादि वा कुदेवकुगुरुकुशास्त्रादि विषै विशेष पहिचान नाही । बहुरि जो दान दे है, तौ पात्र अपात्रका विचाररहित जैसै अपनी प्रशसा होय तैसै दान दे है । बहुरि तप करै है तौ भूखा रहनेकरि महतपनौ होय सो कार्य करै है । परिणाम-निकी पहिचान नाही । बहुरि व्रतादिक धारै है, तहा बाह्यक्रिया ऊपर दृष्टि है । सो भी कोई साची क्रिया करै है, कोई भूँठी करै है । अर अतरग रागादि भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नाही वा बाह्य भी रागादि पोषनेका साधन करै है । बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करै है । तहा जैसे लोकविषै बड़ाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय, तैसै कार्य करै है । बहुरि हिसादिक निपजावै है । सो ए कार्य तौ अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थि कहे है । बहुरि तहाँ किंचित् हिसादिक भी निपजै है, तौ थोरा अपराध होय, गुण बहुत होय सो कार्य करना कह्या है । सो परिणामनिकी पहिचान नाही । अर यहाँ अपराध केता लागै है, गुण केता हो है सो नफा टोटाका ज्ञान नाही वा विधि अविधिका ज्ञान नाही । बहुरि शास्त्राभ्यास करै है । तहाँ पद्धतिरूप प्रवर्त्तै है । जो वाँचै है तौ और-निकौ सुनाय दे है । जा पढै है तौ आप पढ़ि जाय है । सुनै है तौ कहै है सो सुनि ले है । जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकौ आप अतरग विषै

नाही अवधारै है । इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकौ नाही पहिचानै । केईकै तौ कुलविषै जैसे बडे प्रवर्त्तै, तैसे हमकौ भी करना अथवा और करै है, तैसे हमकौ भी करना वा ऐसे किए हमारा लोभादिककी सिद्धि होगी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्मकौ साधै है । बहुरि केई जीव ऐसे है, जिनकै किछू तौ कुलादिरूप बुद्धि है, किछू धर्मबुद्धि भी है, तातै पूर्वोक्तप्रकार भी धर्मका साधन करै है अर किछू आगे कहिए है, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकौ भी सुधारै है । मिश्रपनो पाइए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधै है परन्तु निश्चय धर्मकौ न जानै हैं । तातै अभूतार्थ रूप धर्मकौ साधै है । तहा व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै है । तहाँ शास्त्रविषै देव गुरु धर्मकी प्रतीति लिए सम्यक्त्व होना कह्या है । ऐसी आज्ञा मानि अरहतदेव, निर्ग्रन्थगुरु, जैनशास्त्र बिना औरनिकौ नमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु तिनिका गुण अवगुणकी परीक्षा नाही करै है । अथवा परीक्षा भी करै है तो तत्त्वज्ञान पूर्वक साँची परीक्षा नाही करै है, बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै है । ऐसे प्रतीतिकरि सुदेव सुगुरु सुशास्त्रनिकी भक्तिविषै प्रवर्त्तै है ।

अरहंतभक्तिका अन्यथा रूप

तहा अरहंत देव है, सो इन्द्रादिकरि पूज्य है, अनेक अतिशयसहित है, क्षुधाधि दोषरहित है, शरीरकी सुन्दरताको धरै है, स्त्रीसगमादि रहित है, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे है, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए है, इत्यादि विशेषण कहै है । तहाँ इनविषै केई विशेषण पुद्गलके आश्रय, केई जीवके आश्रय हैं, तिनकी

भिन्न भिन्न नाही पहिचानै है । जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषै जीव पुद्गलके विशेषणकौ भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है, तैसे यह असमान जातीय अरहतपर्यायविषै जीव पुद्गलके विशेषणनिकौ भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है । बहुरि जे बाह्य विशेषण है, तिनकौ तौ जानि तिनकरि अरहतदेवकौ महतपनो विशेष मानै है । अर जे जीवके विशेषण है, तिनकौ यथावत् न जानि तिनकरि अरहतदेवको महतपनो आज्ञा अनुसार मानै है अथवा अन्यथा मानै है । जातै यथावत् जीवका विशेषण जानै, मिथ्यादृष्टि रहै नाही । बहुरि तिन अरहंतनिकौ स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधमउधारक पतितपावन मानै है सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धित ईश्वरकौ जैसे मानै है, तैसे यह अरहतकौ मानै है । ऐसा नाही जानै है—फलतौ अपने परिणामनिका लागै है, अरहतनिकौ निमित्त मानै है, तातै उपचारकरि वे विशेषण सम्भवै है । अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहत हू स्वर्गमोक्षादिका दाता नाही । बहुरि अरहंतादिकके नामादिकतै श्वानादिक स्वर्ग पाया तहा नामादिकका ही अतिशय मानै है । बिना परिणाम नाम लेनेवालीकै भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय तौ सुननेवालेकै कैसे होय । श्वानादिककै नाम सुननेके निमित्ततै मदकषायरूप भाव भए है, तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचारकरि नामहीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहतादिकके नाम पूजनादिकतै अनिष्टसामग्रीका नाश, इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि मेटनेके अर्थ वा धनादिककी प्राप्तिके अर्थ नाम ले है वा पूजनादि करै है । सो इष्ट अनिष्टका तौ कारण पूर्वकर्मका उदय है । अरहंत तौ कर्ता है नाही ।

अरहतादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितै पूर्व पापका सक्रमणादिक होय जाय है । तातै उपचारकरि अनिष्टका नाशकौ, इष्टकी प्राप्तिकौ कारण अरहतादिककी भक्ति कहिए है । अर जे जीव पहलैही ससारी प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताकै तौ पापहीका अभिप्राय भया । कांक्षा विचिकित्सारूप भाव भए तिनिकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसै होय ? बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया ।

बहुरि केई जीव भक्तिकौ मुक्तिका कारण जानि तहाँ अति अनुरागी होय प्रवर्त्तै है सो अन्यमती जैसे भक्ति तै मुक्ति मानै है तैसे याकै भी श्रद्धान भया । सो भक्ति तौ रागरूप है । रागतै बध है । तातै मोक्ष का कारण नाही । जब रागका उदय आवै, तब भक्ति न करै तौ पापानुराग होय । तातै अशुभ राग छोड़नेकौ ज्ञानी भक्ति विषै प्रवर्त्तै है वा मोक्षमार्गकौ बाह्य निमित्तमात्र भी जानै है । परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानि सतुष्ट न हो है, शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै है । सो ही पचास्तिकायव्याख्याविषै कह्या है:—

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । तीव्ररागज्वरविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित् ज्ञानिनोपि भवति ॥

याका अर्थ—यहु भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जाकै ऐसा अज्ञानी जीवकै हो है । बहुरि तीव्र रागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठिकाने रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानीकै भी हो है ।

१ अयं हि स्थल लक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्यज्ञानिनो भवति । उपरितनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानरागनिषेधार्थं तीव्ररागज्वरविनोदार्थं वा कदाचिन्ज्ञानिनोऽपि भवतीति० ॥ गा० १३६ ॥

तहा वह पूछे है, ऐसै है तौ ज्ञानीकै भक्तिकी विशेषता होती होगी ।

ताका उत्तर—यथार्थपनेकी अपेक्षा तौ ज्ञानीकै साची भक्ति है, अज्ञानीकै नाही है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीकै श्रद्धानविषे भी मुक्तिका कारण जाननेतै अति अनुराग है । ज्ञानीकै श्रद्धानविषे शुभवधका कारण जाननेतै तैसाऽऽनुराग नाही है । बाह्य कदाचित् ज्ञानीकै अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीकै हो है, ऐसा जानना । ऐसै देवभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

गुरुभक्ति का अन्यथा रूप

अब गुरुभक्तिका स्वरूप कैसे हो है, सो कहिए है —

केई जीव आज्ञानुसारी है । ते तौ ए जैनके साधु है, हमारे गुरु है, तातै इनिकी भक्ती करनी, ऐसै विचार तिनकी भक्ति करै है । बहुरि केई जीव परीक्षा भी करै है । तहा ए मुनि दया पालै है, शील पालै है, धनादि नाही राखै है, उपवासादि तप करै है, क्षुधादि परीषह सहै है, किसीसौ क्रोधादि नाही करै है, उपदेश देय औरनिकी धर्मविषे लगावै हैं, इत्यादि गुण विचारि तिनविषे भक्तिभाव करै है । सो ऐसे गुण तौ परमहसादिक अन्यमती है, तिनविषे वाऽजैनी मिथ्यादृष्टी-निविषे भी पाईए है । तातै इनिविषे अतिव्याप्तपनो है । इनिकरि सांची परीक्षा होय नाही । बहुरि जिन गुणोको विचारै है, तिनविषे केई जीवाश्रित है, केई पुद्गलाश्रित है, तिनका विशेष न जानना, असमानजातीय मुनिपर्यायविषे एकत्व बुद्धितै मिथ्यादृष्टि ही रहै है । बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका

साँचा लक्षण है, ताकौ पहिचानें नाही । जातै यहु पहिचानिभए मिथ्यादृष्टी रहता नाही । ऐसै मुनिनका साँचा स्वरूप ही न जानै, तौ साची भक्ति कैसें होय ? पुण्यबधकौ कारणभूत शुभक्रियारूप गुणनिकौ पहिचानि तिनकी सेवातै अपना भला होना जानि तिनविषै अनुरागी होय भक्ति करै है । ऐसै गुरुभक्तिका स्वरूप कह्या ।

शास्त्रभक्तिका अन्यथा रूप

अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए है:—

केई जीव तौ यहु केवली भगवान्की वानी है, तातै केवलीके पूज्य होनेतै यहु भी पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करै है । बहुरि केई ऐसै परीक्षा करै है—इन शास्त्रनिविषै विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है तातै ए उत्कृष्ट है, ऐसा जानि भक्ति करै है । सो ऐसा कथन तौ अन्य शास्त्र वेदादिक तिनविषै भी पाईए है । बहुरि इन शास्त्रनिविषै त्रिलोकादिकका गम्भीर निरूपण है, तातै उत्कृष्टता जानि भक्ति करै है । सो इहाँ अनुमानादिकका तौ प्रवेश नाही । सत्य असत्यका निर्णयकरि महिमा कैसें जानिए । तातै ऐसै साँची परीक्षा होय नाही । इहां अनेकान्तरूप साचा जीवादितत्वनिका निरूपण है अर साचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है । ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है, ताकौ नाही पहिचानै है । जातै यहु पहिचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाही । ऐसै शास्त्रभक्तिका स्वरूप कह्या ।

या प्रकार याकै देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातै व्यवहार-सम्यक्त्व भया मानै है । परन्तु उनका साचा स्वरूप भास्या नाही । तातै प्रतीति भी साची भई नाही । साँची प्रतीति विना सम्यक्त्वकी

प्राप्ति नाही । तातें मिथ्यादृष्टी ही है । बहुरि शास्त्रविषे 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' (तत्त्वा० सू० १-२) ऐसा वचन कह्या है । तातें जैसै शास्त्रनिविषे जीवादि तत्त्व लिखे है, तैसै आप सीखिले है । तहाँ उपयोग लगावै है । औरनिकौ उपदेश है, परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाही । अर इहा तिस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कह्या । सो भाव भासै विना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसे होय ? भावभासना कह्या ? सो कहिए है —

जैसै कोऊ पुरुष चतुर होनेके अर्थि शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका रूप ताल तानके भेद तिनिकौ सीखै है । परन्तु स्वरादिकका स्वरूप नाही पहिचानै है । स्वरूपपहिचान भए विना अन्य स्वरादिककौ अन्य स्वरादिकरूप मानै है वा सत्य भी मानै है तौ निर्णयकरि नाही मानै है । तातें वाकै चतुरपनो होय नाही । तैसै कोऊ जीव सम्यक्ती होनेके अर्थि शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूपकौ सीखै है । परन्तु तिनके स्वरूपकौ नाही पहिचानै है । स्वरूप पहिचाने विना अन्य तत्त्वनिकौ अन्य तत्त्वरूप मानि ले है वा सत्य भी मानै है तौ निर्णयकरि नाही मानै है । तातें वाकै सम्यक्त्व होय नाही । बहुरि जैसे कोई शास्त्रादि पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो स्वरादिकका स्वरूपकौ पहिचाने है, तौ वह चतुर ही है । तैस शास्त्र पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचाने है तौ वह सम्यग्दृष्टी हो है । जैसै हिरण स्वर रागादिकका नाम न जानै है अर ताका स्वरूप कौ पहिचाने है तैसे तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम न जानै है अर तिनका स्वरूपकौ पहिचानै है । यहु मै हूँ, यहु पर है, ए भाव बुरे है, ए

भले हैं, ऐसे स्वरूप पहिचानें ताका नाम भावभासना है । शिवभूति^ॐ मुनि जीवादिकका नाम न जानै था अर “तुषमाषभिन्न” ऐसा घोष लगा, सो यह सिद्धान्तका शब्द था नाही परन्तु आपा परका भावरूप ध्यान किया, तातैं केवली भया । अर ग्यारह अगके पाठी जीवादि तत्त्वनिका विशेषभेद जानै परन्तु भाव भासैं नाही, तातैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । अब याकैं तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार हो है सो कहिए है—

जीव अजीव तत्त्व का अन्यथा रूप

जिनशास्त्रनिविषै कहै जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान मार्गणादिरूप भेदनिकौ जानै है, अर अजीवके पुद्गलादि भेदनिकौ वा तिनके वर्णादि विशेषानिकौ जानै है । परन्तु अध्यात्मशास्त्र विषै भेदविज्ञानकौ कारणभूत वा वीतरागदशा होनेकौ कारणभूत जैसे निरूपण किया है, तैसे न जानै है । बहुरि किसी प्रसगत तैसे भी जानना होय, तौ शास्त्र अनुसारि जानि ली ले है । परन्तु आपकौ आप जानि परका अश भी न मिलावना अर आपका अश भी परविषै न मिलावना, ऐसा साँचा श्रद्धान नाही करै है । जैसे अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धारि बिना पर्यायबुद्धिकरि जानपनाविषै वा वर्णादिविषै अहबुद्धि धारै है, तैसे यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिविषै वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविषै आपो मानै है । बहुरि शास्त्रके अनुसार कबहूँ साँची बात भी बनावै परन्तु अतरंग निर्धारिरूप श्रद्धान नाही । तातैं जैसे मतवाला माताको माता भी कहै, तौ स्याना नाही । तैसे याकौ

तुसमास घोसंतो भावविसुद्धो महागुभावोय ।

एामेण य शिवभूई केवलणाणी फुडो जाओ ॥ —भावपा० ५३ ॥

सम्यक्ती न कहिए । बहुरि जैसे कोई औरही की बातें करता होय, तैसे आत्माका कथन करै, परन्तु यह आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव नाही भासै । बहुरि जैसे कोई औरकूँ औरतें भिन्न बतावता होय, तैसे आत्मा शरीरकी भिन्नता प्ररूपै । परन्तु मैं इस शरीरादिकतें भिन्न हूँ, ऐसा भाव भासै नाही । बहुरि पर्यायविषै जीव पुद्गलके परस्पर निमित्ततें अनेक क्रिया हो है, तिनकौ दोय द्रव्यका मिलापकरि निपजी जानै । यह जीवकी क्रिया है ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासै नाही । इत्यादि भाव भासे बिना जीव अजीवका साँचा श्रद्धानी न कहिए । तातें जीव अजीव जाननेका तौ यह ही प्रयोजन था, सो भया नाही ।

आश्रव तत्व का अन्यथा रूप

बहुरि आश्रव तत्वविषै जे हिंसादिरूप पापाश्रव है, तिनकौ हेय जानै है । अहिंसादिरूप पुण्य आश्रव है, तिनकौ उपादेय मानै है । सो ए तौ दोऊ ही कर्मबंधके कारण इन विषै उपादेयपनौ माननो, सोई मिथ्यादृष्टि है । सोही समयसार बंधाधिकारविषै कह्या है—

सर्व जीवनिक्कें जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततें हां है । जहाँ अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्यनिका कर्त्ता होय, सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है । तहाँ अन्य जीवनिक्कौ जिवावनेका

ॐ समयसार गा० २५४ से २५६

५ सर्वं सदेव नियत भवति स्वकीय,
कर्मोदयान्मरण-जीवित-दुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य

वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तौ पुण्यबंधका कारण है, अर मारनेका वा दुःखी करने का अध्यवसाय होय सो पापबधका कारण है । ऐसै अहिंसावत् सत्यादिक तौ पुण्यबधकौ कारण है, अर हिंसावत् असत्यादिक पापबधकौ कारण है । ए सर्व मिथ्याध्यवसाय है, ते त्याज्य है । तातै हिंसादिवत् अहिंसादिककौ भी बधका कारण जानि हेय ही मानना । हिंसाविषै मारनेकी बुद्धि होय सो वाका आयु पूरा हुवा बिना मरै नाही, अपनी द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बांधै है । अहिंसाविषै रक्षा करनेकी बुद्धि होय सो वाका आयु, अवशेष बिना जीवै नाही, अपनी प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधै है । ऐसै ए दोऊ हेय है । जहाँ बीतराग होय जाता दृष्टा प्रवर्त्तै, तहाँ निर्वन्ध है । सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्त्तै । परन्तु श्रद्धान तौ ऐसा राखी—यहु भी बधका कारण है—हेय है । श्रद्धानविषै याकौ मोक्षमार्ग जाने मिथ्यादृष्टी ही है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरत कषाय योग ए आस्रवके भेद है, तिनकौ बाह्यरूप तौ मानै, अतरंग इन भावनिकी जातिकौ पहिचानै नाही । तहा अन्य देवादिकसेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकौ मिथ्यात्व जानै, अर अनादिअगृहीतमिथ्यात्व है ताकौ न पहिचानै । बहुरि बाह्य त्रस-

कुर्यात्पुमान् मरणं जीवितं दुःखं सौख्यम् ॥६॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य,

पश्यन्ति ये मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम् ।

कर्मणिहं कृतिरमेन चिकीर्षवस्ते,

मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥७॥

—समयसार कलशा बंधाधिकार

स्थावरकी हिंसा वा इन्द्रिय मनके विषयनिविषे प्रवृत्ति ताकौ अविरत जानै । हिंसाविषे प्रमादपरणति मूल है अर विषय सेवनविषे अभिलाषा मूल है, ताकौ न अवलोकै । बहुरि बाह्य क्रोधादि करना ताकौ कषाय जानै, अभिप्रायविषे रागद्वेष बसै ताकौ न पहिचानै । बहुरि बाह्य चेष्टा होय ताकौ योग जानै, शक्तिभूत योगनिको न जानै । ऐसै आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानै । बहुरि रागद्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव है, तिनका तौ नाश करनेकी चिन्ता नाहीं । अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त भेटनेका उपाय राखै, सो तिनके भेटे आश्रव मिटता नाहीं । द्रव्यलिङ्गीमुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै है, हिंसा वा विषयनिविषे न प्रवर्त्तै है, क्रोधादि न करै है, मन वचन कायकौ रोकै है, तौ वाकै मिथ्यात्वादि च्यारौ आस्रव पाईए है । बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै है । कपटकरि करै, तौ ग्रैवेयक पर्यंत कैसे पहुँचै । तातै जो अतरंग अभिप्रायविषे मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव है, सोही आस्रव है । ताकौ न पहिचानै, तातै याकै आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नाहीं ।

बध तत्व का अन्यथा रूप

बहुरि बधतत्त्वविषे जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बध होय, ताकौ तौ बुरा जानै अर शुभभावनिकरि देवादि रूप पुण्यका बध होय, ताकौ भला जानै । सो सर्व ही जीवनि कै दुःखसामग्रीविषे द्वेष, सुख सामग्रीविषे राग पाईए है, सो ही याकै राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसबधी सुखदुःखसामग्रीविषे राग द्वेष करना तैसा ही आगामी पर्यायसबधी सुखदुःखसामग्रीविषे राग द्वेष करना ।

बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तौ अघाति कर्मनिविषैं हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नाही । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषैं घातिकर्मनिका तौ निरंतरबन्ध होय, ते सर्व पापरूप ही है अर तेई आत्मगुणके घातक है । तातैं अशुद्ध भावनिकरि कर्मबन्ध होय, तिसविषैं भलाबुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसै श्रद्धानतें बधका भी याकै सत्य श्रद्धान नाही ।

संवर तत्वका अन्यथा रूप

बहुरि संवरतत्वविषैं अहिसादिरूप शुभास्रव भाव तिनकौ संवर जानै है । सो एक कारणतैं पुण्यबध भी मानै अर संवर भी मानै, सो वनै नाही ।

यहाँ प्रश्न—जो मुनिनकैं एकै काल एकभाव हो है, तहाँ उनकैं बध भी हो है अर संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—वह भाव मिश्ररूप है । किछू वीतराग भया है, किछू सराग रह्या है । जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे तिनकरि बध है । सो एक भावतैं तौ दोय कार्य बनें परन्तु एक प्रशस्तरागहीतैं पुण्यास्रव भी मानना अर संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है । मिश्रभावविषैं भी यहु सरागता है, यहु विरागता है; ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टीहीकैं होय । तातैं अवशेष सरागताकौ हेय श्रद्धै है । मिथ्यादृष्टीकैं ऐसी पहिचान नाही, तातैं सरागभाव विषैं संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यनिकौ उपादेय श्रद्धै है । बहुरि सिद्धातविषैं गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र

इनकरि सवर हो है, ऐसा कह्याळ है । सो इनको भी यथार्थ न श्रद्ध है । कैसे, सो कहिए है —

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा मेटै, पापचितवन न करै, मौन धर, गमनादि न करै, सो गुप्ति माने है । सो यहा तौ मनविषे भक्तिग्रादिरूप प्रगस्तरागादि नानाविकल्प हो है, वचन काय की चेष्टा आप रोकि राखी है तहाँ शुभप्रवृत्ति है अर प्रवृत्तिविषे गुप्तिपनो बने नाही । ताते वीतरागभाव भए जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न होय, सो ही सांची गुप्ति है । बहुरि परजीवनीकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताको समिति माने है । सो हिसाके परिणामनिते तौ पाप हो है अर रक्षाके परिणामनिते सवर कहोगे तौ पुण्यबधका कारण कौन ठहरेगा । बहुरि एषणासमितिविषे दोष टालै है । तहाँ रक्षाका प्रयोजन है नाही । ताते रक्षाहीके अर्थ समिति नाही है । तौ समिति कैसे हो है—मुनिन कै किचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है । तहाँ तिन क्रियानिविषे अति आसक्तताके अभावते प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुरि और जीवनीको दुखीकरि अपना गमनादि प्रयोजन न साधै है ताते स्वयमेव ही दया पलै है । ऐसे साची समिति है । बहुरि बवादिकके भयते वा स्वर्गमोक्षकी चाहते क्रोधादि न करै है, सो यहाँ क्रोधादि करनेका अभिप्राय तौ गया नाही । जैसे कोई राजादिकका भयते वा महतपना का लोभते परस्त्री न सेवै है, तौ वाको त्यागी न कहिए । तैसे ही यह क्रोधादिका त्यागी नाही । तौ कैसे त्यागी होय ? पदार्थ अनिष्ट इष्ट

भासै क्रोधादि हो है । जब तत्त्वज्ञानके अभ्यासतै कोई इष्ट अनिष्ट न भासै, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजै, तब साँचा धर्म हो है । बहुरि अनित्यादि चितवनतै शरीरादिककौ बुरा जानि हितकारी न जानि तिनतै उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै है । सो यहू तौ जैसै कोऊ मित्र था, तब उसतै राग था, पीछै वाका अवगुण देखि उदासीन भया । तैसै शरीरादिकतै राग था, पीछै अनित्यादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया । सो ऐसी उदासीनता तौ द्वेषरूप है । जहाँ जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहिचान भ्रमकौ मेटि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी साची उदासीनताके अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चितवन सोई साची अनुप्रेक्षा है ।

बहुरि क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताकौ परीषह सहना कहै है । सो उपाय तौ न किया अर अतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया, तौ सो दुःख-सुखरूप परिणाम हैं, सोई आर्तध्यान रौद्रध्यान है । ऐसे भावनितै सवर कैसे होय ? तातै दुःखका कारण मिले दुःखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनिका जाननहारा ही रहै, सोई साँची परीषहका सहना है ।

बहुरि हिंसादि सावद्ययोगका त्यागकौ चारित्र मानै है । तहाँ महाव्रतादिरूप शुभयोगकौ उपादेयनेकरिग्राह्य मानै है । सो तत्त्वार्थ-सूत्रविषे आस्रव-पदार्थका निरूपण करत महाव्रत अणुव्रत भी आस्रव-रूप कहे है । ए उपादेय कैसे होय ? अर आस्रव तौ बंधका साधक है,

चारित्र मोक्षका साधक है ताते महाव्रतादिरूप आस्रवभावनिकी चारित्रपनौ सम्भवै नाही, सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहीका नाम चारित्र है । जो चारित्रमोहके देशघाती स्पर्द्धकनिके उदयतै महा-मद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है । याकौ छूटता न जानि याका त्याग न करै है, सावद्ययोग हीका त्याग करै है । परन्तु जैसे कोई पुरुष कदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करै है अर केई हरितकायनिकी भखै है परन्तु याकौ धर्म न मानै है । तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावनिका त्याग करै है अर केई मदकषायरूप महाव्रतादिकौ पालै है परन्तु ताकौ मोक्षमार्ग न मानै है ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है, तौ चारित्रके तेरह भेदनिविषै महाव्रतादि कैसें कहे है ?

ताका समाधान—यहु व्यवहारचारित्र कह्या है । व्यवहार नाम उपचारका है । सो महाव्रतादि भए ही वीतरागचारित्र हो है । ऐसा सम्बन्ध जानि महाव्रतादिविषै चारित्रका उपचार किया है । निश्चय-करि निःकषाय भाव है, सोई साँचा चारित्र है । या प्रकार सवरके कारणनिकौ अन्यथा जानता सवरका साचा श्रद्धानी न हो है ।

बहुरि यहु अनशनादि तपते निर्जरा मानै है । सो केवल बाह्यतप ही तौ किए निर्जरा होय नाही । बाह्यतप तौ शुद्धोपयोग बधावनेके अर्थ कीजिए है । शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है ताते उपचारकरि तपकौ भी निर्जराका कारण कह्या है । जो बाह्य दुख सहना ही निर्जराका कारण होय, तौ तिर्यचादि भी भूख तृषादि सहै है ।

तब वह कहै है—वे तौ पराधीन सहै है, स्वाधीनपने धर्मबुद्धि

उपवासादिरूप तप करै, ताकै निर्जरा हो है ?

ताका समाधान—धर्मबुद्धिते बाह्य उपवासादि तौ किए, बहुरि तहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसै परिणामै तैसै परिणामो । घने उपवासादि किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय, जो ऐसै नियम ठहरै तौ उपवासादि ही मुख्य निर्जराका कारण ठहरै, सो तौ बनै नाहो । परिणाम दुष्ट भए उपवासादिते निर्जरा होनी कैसै सम्भवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परिणामै, ताके अनुसार वध निर्जरा है । तौ उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसै रह्या ? अशुभ शुभ परिणाम वधके कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे ।

यहाँ प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषे “तपमा निर्जरा च” [६-३] ऐसा कैसै कह्या है ?

ताका समाधान—शास्त्रविषे “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कह्या है । इच्छाका रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहाँ निर्जरा हो है । तातै तपकरि निर्जरा कही है ।

यहाँ कोऊ कहै, आहारादिरूप अशुभकी तौ इच्छा दूरि भए ही तप होय । परन्तु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ काय है, तिनकी इच्छा तौ रहै ?

ताका समाधान—ज्ञानी जननिकै उपवासादि की इच्छा नाहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग वध है, तातै उपवासादि करै हे । बहुरि जो उपवासादिकते शरीरकी वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानै, तहाँ

आहारादिक ग्रह है। जो उपवासादिकहीत सिद्ध होय, तौ अजित-
नाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दाय उपवास ही कैसे धरते ?
उनकी तौ शक्ति भी बहुत थी। परन्तु जैसे परिणाम भए तैसे बाह्य
साधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है तौ अनशनादिकको तपसज्ञा कैसे भई ?

ताका समाधान—इनको बाह्यतप कहै है। सो बाह्यका अर्थ यह,
जो बाह्य औरनिकौ दीसै यह तपस्वी है। बहुरि आप तौ फल जैसा
अन्तरंग परिणाम होगा, तैसा ही पावेगा। जातै परिणामशून्य शरीर
की क्रिया फलदाता नाही।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो शास्त्रविषै तौ अकामनिर्जरा कही है। तहाँ
बिना चाह भूख तृषादि सहे निर्जरा हो है। तौ उपवासादिकरि कष्ट
सहै कैसे निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषै भी बाह्य निमित्त तौ बिना
चाह भूख तृषाका सहना भया है। अर तहाँ मद कपायरूप भाव
होय तौ पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बध होय। अर जो
तीव्रकषाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबध होय, तौ सर्व तिर्यचादिक देव
ही होय। सो बनै नाही। तैसे ही चाहकरि उपवासादि किए तहाँ
भूख तृषादि कष्ट सहिए है। सो यह बाह्य निमित्त है। यहाँ जैसा
परिणाम होय, तैसा फल पावै है। जैसे अन्नको प्राण कह्या। बहुरि
ऐसे बाह्यसाधन भए अंतरगतपकी वृद्धि हो है तातै उपचारकरि
इनको तप कहै है। जो बाह्य तप तो करै अर अंतरंग तप न होय, तौ
उपचारतै भी वाकौ तपसज्ञा नाही। सोई कह्या है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

जहाँ कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए सो उपवास जानना ।
अवशेषकौ श्रीगुरु लघन कहै है ।

यहाँ कहेगा—जो ऐसै है, तौ हम उपवासादि न करैगे ?

ताकौ कहिए है—उपदेश तौ ऊँचा चढनेकौ दीजिए है । तू उलटा नीचा पड़ेगा, तौ हम कहा करैगे । जो तू मानादिकतै उपवासादि करै है, तौ करि वा मति करै; किछु सिद्धि नाही । अर जो धर्मबुद्धितै आहारादिकका अनुराग छोड़ै है, तौ जेता राग छूट्या नेता ही छूट्या । परन्तु इसहीकौ तप जानि इसतै निर्जरामानि सन्तुष्ट मति होहु । बहुरि अतरंग तपनिविषै प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया ताविषै बाह्य प्रवर्त्तन सो तौ बाह्य तपवत् ही जानना । जैसै अनशनादि बाह्य क्रिया है, तैसे ए भी बाह्य क्रिया है । तातै प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अतरंग तप नाही है । ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होतै जो अतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अंतरंग तप जानना । तहाँ भी इतना विशेष है, बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परणति होइ, तहाँ तौ निर्जरा ही है, बध नाही हो है । अर स्तोक शुद्धता भए शुभोपयोगका भी अंश रहै, तौ जेती शुद्धता भई ताकरि तौ निर्जरा है । अर जेता शुभ भाव है ताकरि बध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहाँ बध वा निर्जरा दोऊ हो है ।

यहाँ कोऊ कहै, शुभ भावनितै पापकी निर्जरा हो है, पुण्यवा बध

हो है; शुद्ध भावनिर्त दोऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहो ?

ताका उत्तर — मोक्षमार्गविषे स्थितिका तौ घटना सर्व ही प्रकृतीनि का होय । तहाँ पुण्यपापका विशेष है ही नाही । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतै भी होता नाही । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिके अनुभागका तीव्रबध उदय हो है अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय ऐसा सक्रमण शुभ शुद्ध दोऊ भाव होतै होय । तातै पूर्वोक्त नियम सम्भवं नाही । विशुद्धताहीके अनुसारि नियम सम्भवै है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्म-चितवनदि कार्यकरै, तहाँ भी निर्जरा नाही, बध भी घना होय । अर पचमगुणस्थानवाला विषय-सेवनादि कार्य करै, तहाँ भी वाकै गुणश्रेणि निर्जरा हुआ करै, बध भी थोरा होय । बहुरि पचम गुण-स्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषे भी वाकै निर्जरा थोरी अर छठागुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषे भी वाकै निर्जरा घनी । उसतै भी बध थोरा होय । तातै बाह्य प्रवृत्तिके अनुसारि निर्जरा नाही है । अतरग कषायशक्ति घटै विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रगट स्वरूप आगै निरूपण करैगे, तहाँ जानना । ऐसे अनशनादि क्रियाकौ तपसज्ञा उपचारतै जाननी । याहीतै इनकौ व्यवहार तप कह्या है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतै जो वीतरागभावरूप विशुद्धता होय सो साचा तप निर्जराका कारण जानना । यहा दृष्टांत — जैसे धनकौ वा अन्नकौ प्राण कह्या है । सो धनतै अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जाय; तातै धन अन्नकौ प्राण कह्या । कोई इन्द्रियादिक

प्राणनिकौ न जानै अर इनहीकौ प्राण जानि संग्रह करै, तौ मरण ही पावै । तैसे अनशनादिकौ वा प्रायश्चित्तादिकौ तप कह्या, सो अनशनादि साधनतै प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्त्तै वीतरागभावरूप सत्य तप पोष्या जाय । तातै उपचारकरिः अनशनादिकौ वा प्रायश्चित्तादिकौ तप कह्या । कोई वीतरागभावरूप तपकौ न जानै अर इनहीकौ तप जानि संग्रह करै, तो ससारहीमैं भ्रमै । बहुत कहा, इतना समझि लैना, निश्चय धर्मतौ वीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष वा साधन अपेक्षा उपचारतै किए है, तिनकौ व्यवहारमात्र धर्मसज्ञा जाननी । इस रहस्यकौ न जाने, तातैं वाकं निजंराका भी साँचा श्रद्धान नाही है ।

बहुँरि सिद्ध होना ताकौ मोक्ष मानै है । बहुँरि जन्म जरा मरण रोग क्लेशादि दुःख दूरि भए अनन्तज्ञान करि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी महिमा जानै है । सो सर्व जीवनि कै दुःख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाह है । इनहीके अर्थ मोक्षकी चाह कीनी, तौ याकै और जीवनिका श्रद्धानतैं कहा विशेषता भई । बहुँरि याकै ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषै सुख है, तिनितैं अनन्तगुणो मोक्षविषै सुख है । सो इस गुणकारविषै स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानै है । तहाँ स्वर्गविषै तौ विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकौ भासै है अर मोक्षविषै विषयादि सामग्री है नाही, सो वहाँका सुखकी जाति याको भासै तौ नाही परन्तु स्वर्गतै भी मोक्षकौ उत्तम महापुरुष कहै है, तातै यहू भी उत्तम ही मानै है । जैसे कोऊ गानका स्वरूप न पहिचानै, परन्तु सर्व सभाके सराहैं, तातैं आप भी सराहै है । तैसे यहू

मोक्षको उत्तम माने है ।

यहाँ वह कहै है—शास्त्रविषे भी तौ इन्द्रादिकत अनंत गुणा सुख सिद्धनिकै प्ररूपै है ?

ताका उत्तर—जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सूर्यप्रभातै कोट्या गुणी कही तहाँ तिनकी एक जाति नाही । परन्तु लोकविषे सूर्यप्रभा की महिमा है, तातै भी बहुत महिमा जनावनेकोँ उपमालकार कीजिए है । तैसे सिद्ध सुखकी इन्द्रादिसुखतै अनन्त गुणा कह्या । तहाँ तिनकी एक जाति नाही । परन्तु लोकविषे इन्द्रादिसुखकी महिमा है, तातै भी बहुत महिमा जनावनेकोँ उपमालंकार कीजिए है ।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्धसुख अर इन्द्रादिसुखकी एक जाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसे किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग माने है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष माने है । कोई जीव इन्द्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै, तहाँ तिन दोऊनिकै एक जाति धर्मका फल भया माने । ऐसा तौ माने, जाकै साधन थोरा हो है, सो इन्द्रादिपद पावै है; जाकै सम्पूर्ण साधन होय, सो मोक्ष पावै है । परन्तु तहाँ धर्मकी जाति एक जानै है । सो जो कारणकी एक जाति जानै, ताकोँ कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य होय । जातै कारणविशेष भए ही कार्य विशेष हो है । तातै हम यहु निश्चय किया, जाकै अभिप्राय विषे इन्द्रादिसुख अर सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है । बहुरि कर्मनिमित्ततै आत्माकै औपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतै बुद्ध स्वभावरूप केवल आत्मा आप भया । जैसे परमाणु स्कधतै विछुरे

शुद्ध हो है, तैसे यह कर्मादिकतै भिन्न होय शुद्ध हो है । विशेष इतना— वह दोऊ अवस्थाविषै दुःखी सुखी नाही, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषै दुःखी था, अब ताके अभाव होनेतै निराकुललक्षण अनतसुखकी प्राप्ति भई । बहुरि इन्द्रादिकनिकै जो सुख है, सो कषायभावनिकरि आकुलता रूप है । सो वह परमार्थतै दुःखी ही है । तातै वाकी याकी एक जाति नाही । बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, तातै कारणविषै भी विशेष है । सो ऐसा भाव याकौ भासै नाही । तातै मोक्षका भी याकै साचा श्रद्धान नाही है । या प्रकार याकै सांचा तत्वश्रद्धान नाही है । इस ही वास्ते समयसारविषै कह्या है—“अभव्यकै तत्वश्रद्धान भए भी मिथ्यादर्शन ही रहै है ।” वा प्रवचनसारविषै कह्या है—“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्य-कारी नाही ।”

बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे है, तिनिकौ पालै है । पचीस दोष कहे है, तिनिकौ टालै है । संवेगादिक गुण कहे है, तिनिकौ धारै है । परन्तु जैसै बीज बोए बिना खेतका सब साधन किए भी अन्न होता नाही, तैसे साचा तत्वश्रद्धान भए बिना सम्यक्त होता नाही । सो पंचास्तिकायव्याख्याविषै जहाँ अन्तविषै

❧ सदहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्म भोगणिमित्तं एण दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥२७५॥

‡ अतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान-सयतत्वयोगपद्यमप्य-

किञ्चित्करमेव ॥ ३-३६ ॥

व्यवहाराभासवालेको वर्णन किया है, तहाँ ऐसा ही कथन किया है ।
या प्रकार याकै सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करते भी सम्यग्दर्शन न
हो है ।

सम्यग्ज्ञानका अन्यथा स्वरूप

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषै शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान
होना कहा है, ताते शास्त्राभ्यासविषै तत्पर रहै है । तहाँ सीखना,
सिखावना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाविषै तौ उपयोगकौ
रमावै है परन्तु वाकै प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नाही है । इस उपदेशविषै
मुझकौ कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नाही । आप शास्त्राभ्यासकरि
औरनिकौ सम्बोधन देनेका अभिप्राय राखै है । घने जीव उपदेश मानै
तहाँ सन्तुष्ट हो है । सो ज्ञानाभ्यास तौ आपके अर्थ कीजिए है अर
प्रसंग पाय परका भी भला होय तौ परका भी भला करै । बहुरि कोई
उपदेश न सुनै तौ मति सुनो, आप काहेकौ विषाद कीजिए । शास्त्रार्थ
का भाव जानि आपका भला करना । बहुरि शास्त्राभ्यासविषै भी केई
तौ व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकौ बहुत अभ्यासै है । सो ए
तौ लोकविषै पंडितता प्रगट करनेके कारण है । इन विषै आत्महित
निरूपण तौ है नाही । इनका तौ प्रयोजन इतना ही है, अपनी बुद्धि
बहुत होय तौ थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछे आत्महितके साधक
शास्त्र तिनिका अभ्यास करना । जो बुद्धि-थोरी होय, तौ आत्महितके
साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करै । ऐसा न करना, जो
व्याकरणादिकका ही अभ्यास करते करते आयु पूरी होय जाय अर
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बनै ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है तौ व्याकरणादिकका अभ्यास न करना । ताकौ कहिए है—

तिनका अभ्यास बिना महान् ग्रन्थनिका अर्थ खुलै नाही । तातैं तिनका भी अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यो किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि बिना न खुलै । भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यो न लिख्या । उनकै किछू प्रयोजन तौ था नाही ?

ताका समाधान—भाषाविषे भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द है परन्तु अपभ्रंश लिए हैं । बहुरि देश देशनिविषे भाषा अन्य अन्य प्रकार है सो महत पुरुष शास्त्रनिविषे अपभ्रंश शब्द कैसे लिखे । बालक तोतला बोलै, तौ बडे तो न बोलैं । बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषे जाय, तौ तहाँ ताका अर्थ कैसे भासै । तातैं प्राकृत संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रंथ जोडे । बहुरि व्याकरण बिना शब्दका अर्थ यथावत् न भासै । न्याय बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि बिना नीके न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषे भी तिनकी थोरी बहुत आम्नाय आए ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत आम्नायतै नीके निर्णय होय सकै है ।

बहुरि जो कहोगे—ऐसे है, तौ अब भाषारूप ग्रन्थ काहेकौ बनाईए है ।

ताका समाधान—कालदोषतै जीवनिकी मंद बुद्धि जानि केई जीवनिकै जेता ज्ञान होगा तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि

भाषाग्रन्थ कीजिए है । सो जे जीव व्याकरणादिकका अभ्यास न करि सकै, तिनकौ ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना । बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्ति लिएं अर्थकरनेकौ ही व्याकरण अवगाहै है, वादादिकरि महत होनेकौ न्याय अवगाहै है, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थि काव्य अवगाहै है, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिए इनिका अभ्यास करै है ते धर्मात्मा नाही । बनें जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थि तत्वादिकका निर्णय करै है, सोई धर्मात्मा पडित जानना ।

बहुरि केई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै है । सो जो इनिका प्रयोजन आप न विचारै, तब तौ सूबाकासा ही पढना भया । बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है तहाँ पापकौ बुरा जानना, पुण्यकौ भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करेगे, तितना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन विचारचा सो इसतै इनना तौ होसी—नरकादिक न होसी, स्वर्गादिक होसी परन्तु मोक्षमार्गकी तौ प्राप्ति होय नाही । पहलै सांचा तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पीछे पुण्यपापका फलकौ संसार जानै, शुद्धोपयोगतै मोक्ष मानै, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानै, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता संता इनका अभ्यास करै तौ सम्यग्ज्ञान होय । सो तत्त्वज्ञानकौ कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं । बहुरि केई जीव तिन

शास्त्रनिका भी अभ्यास करै है। परन्तु तहाँ जैसे लिखा है, तैसे आप निर्णय करि आपकौ आपरूप, परकौ पररूप आस्रवादिक कौ आस्रवादिरूप न श्रद्धान करै है। मुखतै तौ यथावत् निरूपण ऐसा भी करें, जाके उपदेशतै और जीव सम्यग्दृष्टी होय जाँय। परन्तु जैसे लडका स्त्रीका स्वागकरि ऐसा गान करै, जाकौ सुनतै अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जाँय। परन्तु वह जैसे सीख्या तैसे कहै है, वाकौ किछू भाव भासै नाहीं, तातै आप कामासक्त न हो है। तैसे यहु जैसे लिखा तैसे उपदेश दे, परन्तु आप अनुभव नाही करै है। जो आपके श्रद्धान भया होता, तौ और तत्वका अंश और तत्वविषै न मिलावता। सो याकै थल नाही, तातै सम्यग्ज्ञान होता नाही। ऐसे यहु ग्यारह अंग-पर्यंत पढ़ै, तौ भी सिद्धि होती नाही। सो समयसारादिविषै मिथ्या-दृष्टीकै ग्यारह अंगनिका ज्ञान होना लिखा है।

यहाँ कोऊ कहै—ज्ञान तौ इतना हो है, परन्तु जेसे अभव्यसेनकै श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसे हो है ?

ताका समाधान—वह तौ पापी था, जाकै हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाही। परन्तु जो जीव ग्रैवेयिक आदिविषै जाय है, ताकै ऐसा ज्ञान हो है सो तौ श्रद्धानरहित नाही; वाकै तौ ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रन्थ सांचे है परन्तु तत्वश्रद्धान साँचा न भया। समयसारविषै एकही

ॐ मोक्ष असद्वहतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज ।

पाठो एा करेदि गुणं असद्वहंतस्स एाण तु ॥ २७४ ॥

मोक्षोहि न तावदभव्यः श्रद्धते शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धते, ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्येकादशांग श्रुतमधीयानोऽपि

जीवकै धर्मका श्रद्धान, एकदशागका ज्ञान अर महाव्रतादिकका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषैऽ ऐसा लिख्या है—आगमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिकौ हस्तामलकवत् जानै है । यह भी जानै है, इनका जाननहारा मै हूँ । परन्तु मै ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा आपको परद्रव्यतै भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य नाही अनुभवै है । तातै आत्मज्ञान-शून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नाही । या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थि जैनशास्त्रनिका अभ्यास करै है, तौ भी याकै सम्यग्ज्ञान नाही ।

सम्यक्चारित्रिका अन्यथारूप

बहुरि इनके सम्यक्चारित्रिके अर्थि कैसे प्रवृत्ति है, सो कहिए है—बाह्यक्रिया ऊपरि तौ इनकै दृष्टि है अर परिणाम सुधरने बिगरनेका विचार नाही । बहुरि जो परिणामनिका भी विचार होय, तो जैसा अपना परिणाम होता दीसै, तिनहीके ऊपरि दृष्टि रहै है । परन्तु उन परिणामनिकी परंपरा विचारै अभिप्रायविषै जो वासना है, ताको न विचारै है । अर फल लागै है सो अभिप्रायविषै वासना है, ताका फल लागै है । सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करैगे । तहाँ स्वरूप नीके भासेगा । ऐसी पहिचान बिना बाह्य आचरणका ही उद्यम है तहाँ केई

श्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्यात् स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य याद्वैवक्तवस्तुभृतज्ञानमयात्मज्ञान तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनं न विधातुं शक्यते ततस्तस्य तद्गुणाभावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सौज्ञानीति प्रतिनियतः ॥

§ परमाणुपमाण वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ए लहदि सत्त्वागमधरो वि ॥ ३, ३६ ॥

जीव तौ कुलक्रमकरि वा देखांदेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकते आचरण आचरै है । सो इनकें तौ धर्मबुद्धि ही नाही । सम्यक्चारित्र कहाँतैं होय । ए जीव कोई तौ भोले है वा कषायी है, सो अज्ञानभाव वा कषाय होतें सम्यक्चारित्र होता नाही । बहुरि केई जीव ऐसा मानै है, जो जाननेमें कहा है अर माननेमें कहा है, किछू करेगा तौ फल लागेगा । ऐसै विचारि व्रत तप आदि क्रियाहीके उद्यमी रहै है अर तत्वज्ञानका उपाय न करै है । सो तत्वज्ञान विना महाव्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पावै है । अर तत्वज्ञान भए किछू भी व्रतादिक नाही है, तौ भी असयतसम्यग्दृष्टी नाम पावै है । तातें पहलै तत्वज्ञानका उपाय करना, पीछे कषाय घटावनेकी बाह्य साधन करना । सो ही योगीन्द्रदेवकृत श्रावकाचारविषै कहा है—

“दंसणभूमिहं बाहिरा, जिय वयरुक्ख ण हुंति ।”

याका अर्थ—यहु सम्यग्दर्शनभूमिका विना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । भावार्थ—जिन जीवनिकें तत्वज्ञान नाही, ते यथार्थ आचरण न आचरै है । सोई विशेष दिखाईए है—

केई जीव पहलै तौ बडी प्रतिज्ञा धरि बैठे अर अतरंग विषय कषायवासना मिटी नाही । तब जैसै तैसै प्रतिज्ञा पूरी किया चाहै, तहाँ तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुःखी हो है । जैसै बहुत उपवासकरि बैठे, पीछे पीड़ातें दुःखी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करै । सो, पहलै ही सधती जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यो न लीजिए । दुःखी होनेमे आर्तध्यान होय, ताका फल भला कैसे लागेगा । अथवा

उस प्रतिज्ञाका दुःख न सह्या जाय, तब ताकी एवज विषय पोषनेकौ अन्य उपाय करै। जैसे तृषा लागै तब पानी तौ न पीवै अर अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करै। वा घृत तौ छोड़ै अर अन्य स्निग्ध वस्तुकौ उपायकरि भखै। ऐसे ही अन्य जानना। सो परीषह न सही जाय थी, विषयवासना न छूटै थी, तौ ऐसी प्रतिज्ञा काहेकौ करी। सुगम विषय छोड़ि विषम विषयनिका उपाय करना पडै, ऐसा कार्य काहेकौ कीजिए। यहाँ तौ उलटा रागभाव तीव्र हो है अथवा प्रतिज्ञाविषै दुःख होय तब परिणाम लगावनेकौ कोई आलम्बन विचारै। जैसे उपवासकरि पीछे क्रीड़ा करै। केई पापी खूवा आदि कुविसनविषै लगै है अथवा सोय रह्या चाहै। यह जानै, किसी प्रकारकरि काल पूरा करना। ऐसे ही अन्य प्रतिज्ञाविषै जानना। अथवा केई पापी ऐसे भी है, पहलै प्रतिज्ञा करै, पीछे तिसतें दुःखी होय तब प्रतिज्ञा छोड़िदे। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके ख्याल-मात्र है। सो प्रतिज्ञा भग करनेका महापाप है। इसतं तौ प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है। या प्रकार पहलै तौ निर्विचार होय प्रतिज्ञा करै, पीछे ऐसी इच्छा होय। सो जैनधर्मविषै प्रतिज्ञा न लेनेका दड ती है नाही। जैनधर्मविषै तौ यह उपदेश है, पहलै तौ तत्त्वज्ञानी होय। पीछे जाका त्याग करै, ताका दोष पहिचानै। त्याग किए गुण होय, ताकौ जानै। बहुरि अपने परिणामनिकी ठीक करै। वर्त्तमान परिणाम-निहीके भरोसे प्रतिज्ञा न करि बैठै। आगामी निर्वाह होता जानै, तौ प्रतिज्ञा करै। बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करै। ऐसे विचारि पीछे प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी

जिस प्रतिज्ञातै निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहै । ऐसी जैन-धर्मकी आम्नाय है ।

यहाँ कोऊ कहै—चांडालादिकोंनै प्रतिज्ञा करी, तिनकै इतना विचार कहा हो है ।

ताका समाधान—मरणपर्यंत कष्ट होय तौ होहु परन्तु प्रतिज्ञा न छोडनी ऐसा विचारकरि प्रतिज्ञा करै है, प्रतिज्ञाविषै निरादरपना नाही । अर सम्यग्दृष्टी प्रतिज्ञा करै हैं, सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक ही करै हैं । बहुरि जिनकै अतरंग विरक्तता न भई अर बाह्य प्रतिज्ञा धरै है, ते प्रतिज्ञाके पहलै वा पीछे जाकी प्रतिज्ञा करै, ताविषै अति आसक्त होय लागे है । जैसे उपवासके धारने पारने भोजनविषै अति लोभी होय गरिष्ठादि भोजन करै, शीघ्रता घनी करै । सो जैसे जलकौ मूँदि राख्या था, छूटचा तब ही बहुत प्रवाह चलने लागा । तैसे प्रतिज्ञाकरि विषयप्रवृत्ति मूँदि, अतरंग आसक्तता बधती गई । प्रतिज्ञा पूरी होतै ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति होने लागी । सो प्रतिज्ञाका कालविषै विषयवासना मिटी नाही । आगे पीछे तिसकी एवज अधिक राग किया, तौ फल तौ रागभाव मिटे होगा । तात जेती विरक्तता भई होय, तितनी ही प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करै, पीछे आहारादिविषै उछटि करै । अर बड़ी प्रतिज्ञा करै है, सो अपनी शक्ति देखकरि करै है । जैसे परिणाम चढ़ते रहै, सो करै है, प्रमाद भी न होय अर आकुलता भी न उपजै । ऐसी प्रवृत्ति कारजकारी जाननी । बहुरि जिनकै धर्म ऊपरि दृष्टि नाही, ते कबहू तौ बड़ा धर्म आचरै, कबहू अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्तै । जैसे कोई धर्म पर्वविषै तो बहुत उपवासादि

करे, कोई धर्मपर्वविष बारम्बार भोजनादि करे। सो धर्म बुद्धि होय तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषे यथायोग्य सयमादि धरे। बहुरि कबहूँ तो कोई धर्मकार्यविषे बहुत धन खरचे, कबहूँ कोई धर्मकार्यआदि प्राप्त भया होय, तो भी तहाँ थोरा भी धन न खरचे। सो धर्मबुद्धि होय, तो यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषे धन खरच्या करे। ऐसे ही अन्य जानना। बहुरि जिनकै साँचा धर्मसाधन नाही, ते कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अगीकार करे अर कोई हीनक्रिया किया करे। जैसे धनादिकका तो त्याग किया अर चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषे विशेष प्रवर्त्ते। बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तो त्यागकरि धर्मात्मापना प्रगट करे अर पीछे छोटे व्यापारादि कार्य करे, तहाँ लोकनिच पापक्रियाविषे प्रवर्त्ते, ऐसे ही कोई क्रिया अति ऊँची, कोई क्रिया अति नीची करे। तहाँ लोकनिच होय धर्मकी हास्य करावै, देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करै है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहरे, एक वस्त्र अति हीन पहरे, ती हास्य ही होय। तैसे यहु हास्य पावै हैं। सात्वा धर्मकी तो यहु आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताके अनुसार जिस पदविषे जो धर्मक्रिया सम्भवै, सो सर्व अगीकार करै। जो थोरा रागादि मिट्या होय, तो नीचा ही पदविषे प्रवर्त्ते। परन्तु ऊँचा पद धराय नीची क्रिया न करै।

यहाँ प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरकी प्रतिमाविषे बह्या है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करै कि न करै। ताक

समाधान—सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाही । कोई दोष लागै है, तातें ऊपरकी प्रतिमाविषे त्याग कह्या है । नीचली अवस्थाविषे जिसप्रकार त्याग सम्भवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै । परन्तु जिस नीचली अवस्थाविषे जो कार्य सम्भवै ही नाहीं ताका करना तो कषायभावनिहीत हो है । जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, स्वस्त्रीका त्याग करै, तौ कैसे बने ? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहलै सप्तव्यसनका त्याग होय, तब ही स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है । ऐसै ही अन्य जानने । बहुरि सर्व प्रकार धर्मकौ न जाने, ऐसा जीव कोई धर्मका अगकौ मुख्यकरि अन्य धर्मनिकौ गौण करै है । जैसे केई जीव दयाधर्मकौ मुख्यकरि पूजा प्रभावनादि कार्यकौ उथापै है, केई पूजा प्रभावनादि धर्मकौ मुख्यकरि हिंसादिक का भय न राखै है, केई तपकी मुख्यताकरि आर्तध्यानादिकरिकं भी उपवासादि करे वा आपको तपस्वी मानि निःशक क्रोधादि करे, केई दानकी मुख्यताकरि बहुत पाप करिकं भी धन उपजाय दान दे है, केई आरम्भ त्यागकी मुख्यताकरि याचना आदि कर है॥, केई जीव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाही करै है वा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ि तहाँ लगि जाय इत्यादि करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई धर्मकौ मुख्यकरि अन्य धर्मकौ न गिनै है वा वाके आसरे पाप आचरै है । सो जैसे अविवेकी व्यापारीकों कोई व्यापारके नफेके अर्थि अन्य प्रकारकरि बहुत टोटा

॥ यहाँ खरडा प्रति में अन्य कुछ और लिखने के लिये सकेत किया है पर लिखा नहीं ।

पाडै तैसे यहू कार्य भया । चाहिए तो ऐसे, जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसे नफा घना होय तैसे करै । तैसे ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसे वीतरागभाव घना होय तैसे करै । जातै मूलधर्म वीतरागभाव है । याही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करै है, तिनकै तो सम्यक्-चारित्रिका आभास भी न होय । बहुरि केई जीव अणुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करै है । बहुरि आचरणके अनुसार ही परिणाम है । कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नाही है । इनिको धर्म जानि मोक्षके अर्थ इनिका साधन करै है । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखे हैं परन्तु तत्त्वज्ञान पहले न भया, तातै आप तो जानै मोक्षका साधन करू हैं अर मोक्षका साधन जो है ताका जानै भी नाही । केवल स्वर्गादिकहीका साधन करै । सो मिश्री कौ अमृत जानि भखे अमृतका गुण तो न होय । आपकी प्रतीतिके अनुसार फल होता नाही । फल जैसा साधन करै, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषे ऐसा कह्या है—चारित्रविषे 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है । तात पहले तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पीछे चारित्र होय सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जैसे कोई खेतीवाला बीज तो बोवै नाही अर अन्य साधन करै, तो अन्न-प्राप्ति कैसे होय । घास फूस ही होय । तैसे अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करै नाही अर अन्य साधन करै, तो मोक्षप्राप्ति कैसे होय, देवपदादिक ही होय । तहाँ केई जीव तो ऐसे है जो तत्त्वादिकका नीके नाम भी न जानै, केवल व्रतादिकविषे ही प्रवर्त है । केई जीव ऐसे

है जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अयथार्थ साधनकरि व्रतादिविष प्रवर्त्त है । सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरे, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है । सोई समय-सारका कलशाविषे कह्या है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः

क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।

साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तं क्षमन्ते न हि ॥१॥

—निर्जराधिकार ॥१०॥

। याका अर्थ—मोक्षते पराङ्मुख ऐसे अतिदुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्य तिनकरि आप ही क्लेश करै है तो करो । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यन्त क्षीण होते क्लेश करै है तो करो । परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित पद जो आप आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञानगुण बिना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेकों समर्थ नाही है । बहुरि पंचास्तिकायविषे जहाँ अंतविषे व्यवहाराभास वालेका कथन किया है, तहाँ तेरहप्रकार चारित्र होते भी ताका मोक्षमार्गविषे निषेध किया है । बहुरि प्रवचनसारविषे आत्मज्ञानशून्य सयमभाव अकार्यकारी कह्या है । बहुरि इनही ग्रन्थनिविषे वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिविषे इस प्रयोजन लिए जहाँ तहाँ निरूपण है । ताते पहलै तत्त्वज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी है ।

यहाँ कोऊ जानेगा, बाह्य तो अणुव्रत महाव्रतादि साधे है, अंतरंग परिणाम नाही वा स्वर्गादिककी वाछाकरि साधे है, सो ऐसे साधे तो पापबंध होय । द्रव्यालगी मुनि ऊपरिम ग्रैवेयकपर्यन्त जाय है । परावर्त्तनिविषे इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तबार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊँचेपद तो तब ही पावै जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालै, महामदकपायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिककी चाह न होय, केवल धर्मबुद्धितै मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधे । तातैं द्रव्यलिङ्गीकै स्थूल तो अन्यथापनो है नाही, सूक्ष्म अन्यथापनो है सो सम्यग्दृष्टीकौ भासै है । अब इनकै धर्मसाधन कैसे है अर तामें अन्यथापनो कैसे है ? सो कहिए है—

प्रथम तो ससारविषे नरकादिकका दुःख जानि, स्वर्गादिविषे भी जन्म मरणादिकका दुःख जानि, ससारतें उदास होय मोक्षको चाहै है । सो इन दुःखनिकौ तो दुःख सब ही जानै है । इन्द्र अहमिन्द्रादिक विषयानुरागते इन्द्रियजनित सुख भोगवै है ताकी भी दुःख जानि निराकुल सुख अवस्थाकी पहचानि मोक्ष चाहै है, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—पोषनेयोग्य नाही, कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे है, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनिका तो त्याग करै है । व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फलके दाता है, तिन करि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी है, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीको अगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यकी बुरा जानि अनिष्ट श्रद्धै है, कोई परद्रव्य

को भला जानि इष्ट श्रद्ध है । सो परद्रव्यविषे इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है । बहुरि इसही श्रद्धानतें याकै उदासीनता भी द्वेषबुद्धि-रूप हो है । जातै काहूकों बुरा जानना, ताहीका नाम द्वेष है ।

कोऊ कहेगा, सम्यग्दृष्टी भी तो बुरा जानि परद्रव्यको त्यागै है ।

ताका समाधान—सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकौ बुरा न जानै है । अपना रागभावको बुरा जानै है । आप रागभावको छोड़ै, तातें ताका कारणका भी त्याग हो है । वस्तु विचारै कोई परद्रव्य तो भला बुरा है नाही ।

कोऊ कहेगा, निमित्तमात्र तौ है ।

ताका उत्तर—परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगारता नाही । अपने भाव बिगरे तब वह भी बाह्यनिमित्त है । बहुरि वाका निमित्त बिना भी भाव बिगरे हैं । तातें नियमरूप निमित्त भी नाही । ऐसे परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है । दुरागादिभाव ही बुरे है सो याकै ऐसी समझि नाही । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिनविषे द्वेषरूप उदासीनता करै है । सांची उदासीनता तो वाका नाम है कि कोई ही परद्रव्यका दोष वा गुण न भासै, तातें काहूकों बुरा भला न जानै । आपकी आप जानै परकी परजानै, परतें किछू भी प्रयोजन मेरा नाही ऐसा मानि साक्षीभूत रहै । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीकै होय । बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषे व्यवहारचारित्र अगुन्रत महाव्रतरूप कह्या है तावौ अगीकार करै है, एकदेश वा सर्वदेश हिंसादि पापको छांड़ै है , तिनकी जायगा इ हिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषे प्रवर्त्तै है । बहुरि जैसे १८८ अंशित पापकार्यनिविषे वर्त्तिपना मानै था तैसे ही अब पर्या-

याश्रित पुण्यकार्यनिविषे कर्त्तापिना अपना मानने लागा, ऐसे पर्यायाश्रित कार्यनिविषे अहबुद्धि माननेकी समानता भई । जैसे मैं जीव मारू हूं, मैं परिग्रहधारी हूं, इत्यादिरूप मानि थी, तैसेही मैं जीवनिकी रक्षा करू हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मानि भई । सो पर्यायाश्रित कार्यविषे अहबुद्धि है, सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समय-सारविषे कह्या है—

ये तु कर्त्तारिमात्मानं पश्यन्ति तममावृताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

(सर्व वि० श्लो०७)

याका अर्थ—जे जीव मिथ्या अन्धकारव्याप्त होते संते आपकी पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता माने हैं, ते जीव मोक्षाभिलाषी है, तोऊ तिनकै जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्यनिकै मोक्ष न होय तैसे मोक्ष न हो है । जाते कर्त्तापिनाका श्रद्धानकी समानता है । बहुरि ऐसे आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषे मन वचन कायकी प्रवृत्ति निरन्तर राखै है । जैसे उन क्रियानिविषे भग न होय, तैसे प्रवर्त्तै है । सो ऐसे भाव तो सराग है । चारित्र है सो वीतरागभाव-रूप है । ताते ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है ।

यहाँ प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोयप्रकार चारित्र कह्या है, सो कैसे है ?

ताका उत्तर—जैसे तन्दुल दोय प्रकारके है—एक तुषसहित है एक तुषरहित है, तहाँ ऐसा जानना—तुष है सो तन्दुलका स्वरूप नाही, तन्दुलविषे दोष है । अर कोई स्याना तुषसहित तन्दुलका संग्रह करै

था, ताकौ देखि कोई भोला तुषनिहीकौ तन्दुल मानि संग्रह करै, तो वृथा खेद खिन्न ही होय । तैसे चारित्र दोय प्रकारका है—एक सराग है एक वीतराग है । तहाँ ऐसा जानना—राग है सो चारित्रका स्वरूप नाही, चारित्रविषै दोष है । अर केई ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र धरै है, तिनकौ देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागहीकौ चारित्र मानि संग्रह करै, तो वृथा खेदखिन्न ही होय ।

यहाँ कोऊ कहेगा—पापक्रिया करते तीव्ररागादिक होते थे, अब इनि क्रियानिकौ करते मंदराग भया । तातैं जेता अंश रागभाव घट्या, तितना अंश तो चारित्र कहो । जेता अंश राग रह्या, तेता अंश राग कहो । ऐसे याकै सरागचारित्र सम्भवै है ।

ताका समाधान—जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसे होय, तो कहो हो तैसे ही है । तत्त्वज्ञान बिना उत्कृष्ट आचरण होतैं भी असंयम ही नाम पावै है । जातैं रागभाव करनेका अभिप्राय नाही मिटै है । सोई दिखाईए है—

द्रव्यलिगी मुनि राज्यादिकको छोड़ि निर्ग्रन्थ हो है, अठार्हस मूल गुणनिकौ पालै है, उग्रोग्र अनशनादि घना तप करै है, क्षुधादिक वार्हस परीषह सहै है, शरीरका खड खड भए भी व्यग्र न हो है, व्रत-भगके कारण अनेक मिले तो भी दृढ़ रहै है, कोईसेतो क्रोध न करै है, ऐसा साधनका मान न करै है, ऐसे साधनविषै कोई कपटाई नाही हैं, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषयसुखकौ न चाहै है; ऐसी याकी दशा भई है । जो ऐसी दशा न होय, तो ग्रंथेयकपर्यन्त कैसे पहुँचे । परन्तु याकी मिथ्यादृष्टी असंयमी ही शास्त्रविषै कह्या । सो ताका

कारण यह है—याकै तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान साचा भया नाही । पूर्वे वर्णन किया, तैसे तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिसही अभिप्राय ते सर्व साधन करै है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी परम्पराकी विचारे कषायनिका अभिप्राय आवै है । सो कैसे ? सो सुनहु—यहु पापको कारण रागादिकको तो हेय जानि छोरै है परन्तु पुण्यको कारण प्रशस्तरागकों उपादेय मानै है । ताके बधनेका उपाय करै है । सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है । कषायको उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिस्यो द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषै राग करनेका अभिप्राय भया । किछू परद्रव्य-निविषै साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यहाँ प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तो प्रशस्तरागका उपाय राखै है ।

ताका उत्तर यह—जैसे काहूकै बहुत दड होता था, सो वह थोरा दड देनेका उपाय राखै है अर थोरा दड दिए हर्ष भी मानै है परन्तु श्रद्धानविषै दंड देना अनिष्ट ही मानै है । तैसे सम्यग्दृष्टीकै पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय करनेका उपाय राखै है अर थोरा कषाय भए हर्ष भी मानै है परन्तु श्रद्धान विषै कषायकों हेय ही मानै है । बहुरि जैसे कोऊ कुमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखै है, उपाय बनि आए हर्ष मानै है तैसे द्रव्यलगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्तरागका उपाय राखै है, उपाय बनिआए हर्ष मानै है । ऐसे प्रशस्तरागका उपायविषै वा हर्षविषै समानता होते भी सम्यग्दृष्टीकै तो दण्डसमान मिथ्यादृष्टिकै

व्यापारसमान श्रद्धान पाईए है । तातै अभिप्रायविषै विशेष भया ।
 बहुरि याकै परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततै दुःख होय, ताका
 इलाज तो न करै है परन्तु दुःख वेदै है । सो दुःखका वेदना कषाय ही
 है । जहाँ बीतरागता हो है, तहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेयकौ जानै है तैसे
 ही दुःखका कारण ज्ञेयकौ जानै है । सो ऐसी दशा याकी त हो है ।
 बहुरि उनकौ सहै है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतै सहै है ।
 सो विचार ऐसा हो है—जो परवशपने नरकादिकविषै बहुत दुःख
 सहे, ये परीषहादिकका दुःख तो थोरा है । याकौ स्ववश सहे स्वर्ग
 मोक्षसुखकी प्राप्ति हो है । जो इनकौ न सहिए अर विषयसुख सेइए,
 तो नरकादिककी प्राप्ति होसी तहाँ बहुत दुःख होगा । इत्यादि
 विचारविषै परीषहनिविषै अनिष्टबुद्धि रहै है । केवल नरकादिकके
 भयतै वा सुखके लोभतै तिनकौ सहै है । सो ए सर्व कषायभाव ही
 हैं । बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बाधे थे, ते भोगे विना छूटते
 नाही । तातै मोकौ सहने आए । सो ऐसे विचारतै कर्मफल चेतना रूप
 प्रवर्त्तै है । बहुरि पर्यायदृष्टितै जो परीषहादिकरूप अवस्था हो है,
 ताकौ आपकै भई मानै है । द्रव्यदृष्टितै अपनी वा शरीरादिककी
 अवस्थाकौ भिन्न न पहिचानै है । ऐसे ही नानाप्रकार व्यवहार विचा-
 रतै परीषहादिक सहै है । बहुरि यानै राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग
 किया है वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है । सो जैसे
 कोऊ दाहज्वरवाला वायु होनेके भयतै शीतलवस्तु सेवनका त्याग
 करै है परन्तु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै तावत् वाकै दाहका
 अभाव न कहिए । तैसे रागसहित जीव नरकादिकके भयतै

विषयसेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् विषयसेवन रुचै तावत् रोगका अभाव न कहिए। बहुरि जैसे अमृतका आस्वादी देवको अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसे स्वरसका आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है। या प्रकार फलादिककी अपेक्षा परीषहसहनादिकी सुखका कारण जानै है अर विषयसेवनादिकी दुःखका कारण जानै है। बहुरि तत्कालविषै परीषह सहनादिकतै दुःख होना मानै है, विषयसेवनादिकतै सुख मानै है। बहुरि जिनतें सुख दुःख होना मानिए, तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धितै रागद्वेष रूप अभिप्राय का अभाव होय नाही। बहुरि जहाँ रागद्वेष है, तहाँ चारित्र्य होय नाही। तातै यहु द्रव्य-लिंगी विषयसेवन छोरि तपश्चरणादि करै है, तथापि असयमी ही है। सिद्धांतविषै असयत देशसयत सम्यग्दृष्टीतै भी याकों हीन कहा है। जातै उनकै चौथा पाँचवाँ गुणस्थान है, याकै पहला ही गुणस्थान है।

यहाँ कोऊ कहै कि—असयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकै कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है अर द्रव्यलिंगी मुनिकै थोरी है, याहीतै असंयत देशसयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवाँ स्वर्गपर्यन्त ही जाय अर द्रव्यलिंगी उपरिम ग्रैवेयकपर्यन्त जाय। तातै भावलिंगी मुनितै तो द्रव्यलिंगीको हीन कहो, असयत देशसयत सम्यग्दृष्टीतै याकों हीन कैसे कहिए ?

ताका समाधान—असयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै कषायनिकी प्रवृत्ति तौ है परन्तु श्रद्धानविषै किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नाही। बहुरि द्रव्यलिंगीकै शुभकषाय करनेका अभिप्राय पाईए है। श्रद्धानविषै तिनको भले जानै है। तातै श्रद्धान अपेक्षा असयत सम्यग्दृष्टीतै भी याकै अधिक कषाय है। बहुरि द्रव्यलिंगीकै योगनिकी

प्रवृत्ति शुभ रूप घनी हो है अरु अघातिकर्मनिविषे पुण्य पापबंधका विगेष शुभ अशुभ योगनिके अनुसार है । तातें उपरिम ग्रैवेयकपर्यन्त पहुँचै है, सो किछू कार्यकारी नाही । जातें अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नाही । इनके उदयतै ऊँचे नीचेपद पाए तौ कहा भया । ए तो बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वाँग है । आप तो आत्मा है, तातें आत्मगुणके घातक ए कर्म है तिनका हीनपना कार्यकारी है । सो घातिया कर्मनिका बध बाह्य प्रवृत्तिके अनुसार नाही । अंतरंग कपाय शक्तिके अनुसार है । याहीतै द्रव्यलिगीतै असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै घातिकर्मनिका बध थोरा है । द्रव्यलिगीकै तो सर्व-घातिकर्मनिका बध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय अरु असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै मिथ्यात्व अनतानुबधी आदि कर्मका तो बध है ही नाही, अवशेषनिका बध हो है सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है । बहुरि द्रव्यलिगीकै कदाचित् गुणश्रेणीनिर्जरा न होय, सम्यग्दृष्टिकै कदाचित् हो है अरु देश सकल संयम भए निरन्तर हो है । याहीतै यह मोक्षमार्गी भया है । तातें द्रव्यलिगी मुनि असंयत देशसंयतसम्यग्दृष्टीतै हीन शास्त्रविषे कहा है । सो समयसार शास्त्रविषे द्रव्यलिगी मुनिका हीनपना गाया वा टीका कलशानिविषे प्रगट किया है । बहुरि पंचास्तिकायकी टीकाविषे जहाँ केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है, तहाँ व्यवहार पचाचार होतेभी ताका हीनपना ही प्रगट किया है । बहुरि प्रवचनसारविषे ससारतत्त्व द्रव्यलिगीकों कहा । बहुरि परमात्म प्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविषे भी इस व्याख्यानकों स्पष्ट किया है । बहुरि द्रव्यलिगीकै जो जप तप शील सयमादि क्रिया पाइए हैं,

तिनको भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविषे जहाँ दिखाए हैं, सो तहाँ देखि लेना । यहाँ ग्रन्थ बधनेके भयतें नाही लिखिए है । ऐसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया ।

निश्चय व्यवहारावलम्बी जैनाभास

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकी अवलम्बी हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

जे जीव ऐसा माने है—जिनमतविषे निश्चय व्यवहार दोय नय कहै है, तातें हमको तिन दोऊनिका अगीकार करना । ऐसे विचारि जैसे केवल निश्चयाभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे तौ निश्चयका अगीकार करै है अरु जैसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे व्यवहारका अगीकार करै है । यद्यपि ऐसे अगीकार करने विषे दोऊ नयनिविषे परस्पर विरोध है तथापि करै कहा, साचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाही अरु जिनमतविषे दोय नय कहे, तिनविषे काहूको छोड़ी भी जाती नाही । तातें भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधै है, ते भी जीव मिथ्यादृष्टी जानने ।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अतरगविषे आप तो निर्द्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचान्या नाही । जिनआज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानै है । सो मोक्षमार्ग दोय नाही, मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है । जहाँ साचा मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है अरु जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नाही परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है

वा सहचारी है, ताकौ उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्षमार्ग है जातै निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातै निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चयमोक्ष मार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है; ऐसे दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है । बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकू उपादेय मानै है, सो भी भ्रम है । जातै निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है । जातै समयसार विषे ऐसा कहा है—

“व्यवहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिऊण सुद्धणओ ॥” ११

याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है । सत्य स्वरूपकौ न निरूपै है । किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपै है । बहुरि शुद्ध नय जो निश्चय है सो भूतार्थ है । जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपै है । ऐसे इन दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है । बहुरि तू ऐसे मानै है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय अर व्रत शील संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरे मानना ठीक नाही । जातै कोईद्रव्यभावका नाम निश्चय, कोईका नाम व्यवहार ऐसे है नाही । एक ही द्रव्यके भावकौ तिसस्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चय है । उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकौ अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है । जैसे माटीके घड़ेकौ माटीका घडा

ॐ व्यवहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूदत्थमस्सिदो खलु सम्माइही हवइ जीवो ॥११॥

निरूपिए सो निश्चय अर घृतसयोगका उपचारकरि वाकौ ही घृतका घडा कहिए सो व्यवहार । ऐसे ही अन्यत्र जानना । तातै तू किसी को निश्चय मानै, किसीकौ व्यवहार मानै सो भ्रम है । बहुरि तेरे मानने विषै भी निश्चय व्यवहारकै परस्पर विरोध आया । जो तू आपकौ सिद्ध मान शुद्ध मानै है, तो व्रतादिक काहेकौ करै है । जो व्रतादिकका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वर्त्तमानविषे शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया । ऐसे दोऊ नयनिकै परस्पर विरोध है । तातै दोऊ नयनिका उपादेयपना बने नाही ।

यहाँ प्रश्न—जो समयसारादिविषे शुद्ध आत्माका अनुभवकौ निश्चय कह्या है, व्रत तप सयमादिककी व्यवहार कह्या है तैसे ही हम माने है ।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव साचा मोक्षमार्ग है तातै वाकौ निश्चय कह्या । यहाँ स्वभावतै अभिन्न, परभावतै भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । ससारीकी सिद्ध मानना ऐसा भ्रम-रूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना । बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग हैं नाही, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारतै इनको मोक्षमार्ग कहिए है तातै इनकी व्यवहार कह्या । ऐसे भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनकी निश्चय व्यवहार कहे है । सा ऐसे ही मानना । बहुरि ए दोऊ ही साँचे मोक्षमार्ग हैं, इन दोऊनिकौ उपादेय मानना सो तो मिथ्या-बुद्धि ही है । तहाँ वह कहै है—श्रद्धान तो निश्चयका राखे है अर प्रवृत्ति व्यवहाररूप राखै है, ऐसे हम दोऊनिकौ अगीकार करै है । सो भी बने नाही, जातै निश्चयका निश्चयरूप व्यवहारका

व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है । एक ही नयका श्रद्धान भए एकान्तमिथ्यात्व हो है । बहुरि प्रवृत्तिविषे नयका प्रयोजन ही नाही । प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परणति है । तहाँ जिस द्रव्यकी परणति होय, ताकौ तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चयनय अर तिसहोकौ अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए सो व्यवहारनय, ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपणते तिस प्रवृत्तिविषे दोऊ नय बने है । किछू प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नाही । ताते या प्रकार भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है । तो कहा करिए, सो कहिए है—निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ तो सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान अंगीकार करना अर व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकौ असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़ना । सो ही समयसारविषे कह्या है—

सर्वत्राध्यवसायमेवमखिलं त्याज्यंयदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्प्यमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

समयसार कलशा निर्जरा०—११

याका अर्थ—जाते सर्व ही हिसादि वा अहिसादिविषे अध्यवसाय हैं सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेवनिंकरि कह्या है । ताते मै ऐसे मानूँ हैं, जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है । सन्त पुरुष एक निश्चयहीकी भले प्रकार निश्चयपने अंगीकारकरि शुद्ध ज्ञानघनरूप निजमहिमाविषे स्थिति क्यो न करै हैं ।

भावार्थ—यहाँ व्यवहारका तौ त्याग कराया, तातै निश्चयकौ अगी-
कारकरि निजमहिमारूप प्रवर्त्तना युक्त है । बहुरि षट्पाहुड़विषै कह्या
है—

जो सुत्ता व्यवहारे सो जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुत्ता अप्पणे कज्जे ॥१॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषै सूता है, सो जोगी अपने कार्यविषै
जागै है । बहुरि जो व्यवहारविषै जागै है, सो अपने कार्यविषै सूता है ।
तातै व्यवहारनयका श्रद्धान छोडि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य
है । व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकौ वा तिनके भावनिकौ वा कारण
कार्यादिककौ काहूकौ काहूविषै मिलाय निरूपण करै है । सो ऐसे ही
श्रद्धानतै मिथ्यात्व है तातै याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनयतिनही
कौ यथावत् निरूपै है, काहूकौ काहूविषै न मिलावै है । सो ऐसेही श्रद्धान
तै सम्यक्त हो है तातै याका श्रद्धान करना । यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है,
तौ जिनमार्गविषै दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है, सो कैसे ?

ताका समाधान—जिनमार्गविषै कही तौ निश्चयनयकी मुख्यता
लिए व्याख्यान है ताकौ तौ 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानना । बहुरि
कही व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौ 'ऐसे है नाही,
निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । इस प्रकार जानने
का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानकौ
समान सत्यार्थ जानि ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तनेकरि
तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है नाही ।

ॐ या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सयमी ।

यस्या जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ।'—गीता २-६६

बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तौ ताका उपदेश जिनमार्गविषे काहेकौ दिया—एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था ?

ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविषे किया है । तहाँ यह उत्तर दिया है—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।
तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ १, ८ ॥

याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेक्ष सो ताहि म्लेक्षभाषा बिना अर्थ ग्रहण करावनेकौ समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है । तातें व्यवहारका उपदेश है । बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कहा है—‘व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः’ । याका अर्थ—यहु निश्चयके अगीकार करावनेकौ व्यवहारकरि उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है, सो अगीकार करने योग्य नाही ।

यहाँ प्रश्न—व्यवहारबिना निश्चयका उपदेश कैसे न होय । बहुरि व्यवहारनय कैसे अगीकार करना, सो कहो ?

ताका समाधान—निश्चयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यनितै भिन्न स्वभावनितै अभिन्न स्वयसिद्ध वस्तु है ताकौ जे न पहिचाने, तिनकौ ऐसे ही कहा करिए तौ वह समझे नाही । तब उनकौ व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए । तब मनुष्यजीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वार्क जीवकी पहिचान भई । अथवा अभेदवस्तुविषे भेद

उपजाय ज्ञान दर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचान भई । बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमाग है । ताको ज न पहिचानै, तिनिको ऐसे ही कह्या करिए, तौ वे समझै नाही । तब उनको व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक पर द्रव्यका निमित्त मेटनेका सापेक्षकरि व्रत शील संयमादिकरूप वीतराग भावके विशेष दिखाए, तब वाकै वीतरागभावकी पहिचान भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चयका उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहाँ व्यवहारकरि नर नरकादि पर्यायहीको जीव कह्या, सो पर्यायहीको जीव न मानि लेना । पर्याय तौ जीव पुद्गलका सयोगरूप है । तहाँ निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीको जीव मानना । जीवका सयोगतै शरीरादिकको भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहने मात्र ही है । परमार्थतै शरीरादिक जीव होते नाही । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि अभेद आत्माविषै ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनको भेदरूप ही न मानि लेने । भेद तौ समझावने के अर्थ है । निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है । तिसहीको जीव वस्तु मानना । सज्ञा सख्यादिकरि भेद कहे, सो कहने मात्र ही है । परमार्थतै जुदे जुदे है नाही । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी अपेक्षा व्रतशीलसयमादिकको मोक्षमार्ग कह्या । सो इनहीको मोक्षमार्ग न मानि लेना । जातै परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माके होय, तौ आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यके आधीन है नाही । तातै आत्मा अपने भाव

रागादिक है, तिनको छोड़ि वीतरागी हो है । सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावनिकै अरु व्रतादिकनिकै कदाचित् कार्य कारणपनी है । ताते व्रतादिकको मोक्षमार्ग कहे, सो कहनेमात्र ही है । परमार्थतै बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाही, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार करना जानि लेना ।

यहाँ प्रश्न—जो व्यवहारनय परको उपदेशविषे ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधै है ?

ताका समाधान—आप भी यथावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुको न पहिचानै, तावत् व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करै । ताते नीचली दशाविषे आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है । परन्तु व्यवहारको उपचार मात्र मानि वाके द्वारे वस्तुका श्रद्धान ठीक करै, तौ कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसे ही है, ऐसा श्रद्धान करे, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय । सो ही पुरुषार्थसिद्धचुपायविषे कह्या है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समभावनेको असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताकी उपदेश हैं । जो केवल व्यवहारहीकी जाने है, ताकी उपदेश ही देना योग्य नाही है । बहुरि जैसे जो साँचा सिंहकी न

जानै, ताकै बिलाव ही सिंह है, तैसें जो निश्चयकी न जानै, ताकै व्यवहार ही निश्चयपणाकौ प्राप्त हो है ।

तहाँ कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहै—तुम व्यवहारकौ असत्यार्थ हेय कहो हो, तौ हम व्रत शील सयमादिका व्यवहार कार्य काहेकौ करै—सर्व छोड़ि देवेगे । ताकौ कहिए है—किछू व्रत शील सयमादिक का नाम व्यवहार नाही है । इनकौ मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, सो छोड़ि दे । बहुरि ऐसा श्रद्धानकर जो इनकौ तौ बाह्य सहकारी जानि उपचारतै मोक्षमार्ग कह्या है । ए तौ परद्रव्याश्रित है । बहुरि साचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, सो स्वद्रव्याश्रित है । ऐसे व्यवहारकौ असत्यार्थ हेय जानना । व्रतादिककौ छोड़नेनै तौ व्यवहारका हेयपनौ होता है नाही । बहुरि हम पूछै है—व्रतादिककौ छोड़ि कहा करेगा ? जो हिंसादिरूप प्रवर्त्तंगा, तौ तहाँ तौ मोक्षमार्गका उपचार भी सम्भव नाही । तहाँ प्रवर्त्तनेतै कहा भला होयगा, नरकादिक पावेगा । तातै ऐसे करना तौ निर्विचारपना है । बहुरि व्रतादिकरूप परिणति मेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बने, तौ भलै ही है । सो नीचली दशाविषे होय सकै नाही । तातै व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छन्द होना योग्य नाही । या प्रकार श्रद्धानविषे निश्चयकौ, प्रवृत्तिविषे व्यवहारकौ उपादेय मानना, सो भी मिथ्याभाव ही है ।

बहुरि यहू जीव दोऊ नयनिका अगीकार करनेके अर्थ कदाचित् आपकौ शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवै है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषे लागै है । सो ऐसा आप नाही, परन्तु भ्रमकरि मै ऐसा ही हूं, ऐसा मानि सन्तुष्ट हो है । कदाचित्

वचनद्वारि निरूपण ऐसा ही करै है । सो निश्चय' तौ यथावत् दस्तुकौ प्ररूपै, प्रत्यक्ष जैसा आप नाही तैसा आपकौ मानना, सो निश्चय नाम कैसे पावै । जैसा केवल निश्चयाभासवाला जीवकै पूर्वे अयथार्थपना कहा था, तैसे ही याकै जानना । अथवा यह ऐसे मानै है, जो इस नयकरि आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है, सो आत्मा तौ जैसा है तैसा ही है, तिसविषै नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है, ताकौ न पहिचानै है । जैसै आत्मा निश्चयकरि तौ सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मरहित है, व्यवहारनय करि ससारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मसहित है, ऐसा मानै है । सो एक आत्माके ऐसे दोय स्वरूप तो होय नाही । जिस भाव हीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना एकवस्तुविषै कैसे सम्भवै ? तातै ऐसा मानना भ्रम है । तौ कैसे है—जैसे राजा रक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है, तैसे सिद्ध ससारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे है । केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए, सो है नाही । ससारीकै निश्चयकरि मतिज्ञानादि ही है । सिद्धकै केवलज्ञान है । इतना विशेष है—ससारीकै मतिज्ञानादिक कर्मका निमित्ततै है, तातै स्वभावअपेक्षा ससारीकै केवलज्ञानकी शक्ति कहिए तो दोष नाही । जैसे रंक मनुष्यकै राजा होनेकी शक्ति पाईए, तैसे यह शक्ति जाननी । बहुरि द्रव्यकर्म नोकर्म पुद्गलकरि निपजे है, तातै निश्चयकरि ससारीकै भी इनका भिन्नपना है । परन्तु सिद्धवत् इनका कारण—कार्यसम्बन्ध भी न मानै, तौ भ्रम ही है । बहुरि भावकर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है । कर्मके निमित्त-

तै हो है, तातं व्यवहारकरि कर्मका कहिए है । बहुरि सिद्धवत् ससारीकै भी रागादि न मानना, कर्महीका मानना यह भी भ्रम ही है । याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकौ एक भावअपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, सो तौ मिथ्याबुद्धि है । बहुरि जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसे मानि यथासम्भव वस्तुकौ मानना सा साँचा श्रद्धान है । तातै मिथ्यादृष्टी अनेकान्तरूप वस्तुकौ मानै, परन्तु यथार्थ भावकौ पहिचानि मानि सकै नाही, ऐसा जानना ।

बहुरि इस जीवकै व्रत शील सयमादिकका अगीकार पाईए है, सो व्यवहारकरि 'ए भी मोक्षके कारण है' ऐसा मानि तिनकौ उपादेय मानै है । सो जैसे केवल व्यवहारावलम्बी जीवकै पूर्वे अयथार्थपना कह्या था, तैसे ही याकै भी अयथार्थपना जानना । बहुरि यहु ऐसे भी मान है—जो यथायोग्य व्रतादि क्रिया तौ करनी योग्य है, परन्तु इनविषै ममत्व न करना । सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषै ममत्व कैसे न कहिए । अर आप कर्त्ता न है, तौ मुझकौ करनी योग्य है, ऐसा भाव कैसे किया । अर जो कर्त्ता है, तो वह अपना कर्म भया, तब कर्त्ता कर्मसम्बन्ध स्वयमेव ही भया । ऐसी मान्यता तौ भ्रम है । तौ कैसे है—बाह्य व्रतादिक है, सो तौ शरीरादि परद्रव्यके आश्रय है । परद्रव्यका आप कर्त्ता है नाही, तातै तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी न करनी अर तहाँ ममत्व भी न करना । बहुरि व्रतादिकविषै ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय, सो अपने आश्रय है । ताका आप कर्त्ता है, तातै तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी माननी अर तहाँ ममत्व भी करना । बहुरि

इस शुभोपयोगकौ बधकाही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना जातै बध अर मोक्षकें तौ प्रतिपक्षीपना है । तातै एक ही भाव पुण्य-कौ भी कारण होय अर मोक्षकौ भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है । तातै व्रत अव्रत दोऊ विकल्परहित जहाँ परद्रव्यके ग्रहण त्यागका किछू प्रयोजन नाही, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्ष-मार्ग है । बहुरि नीचली दशाविषै केई जीवनिकै शुभोपयोग अर शुद्धो-पयोगका युक्तपना पाईए है । तातै उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकौ मोक्षमार्ग कह्या है । वस्तुविचारतै शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है । जातै बधकौ कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि शुद्धोपयोगहीकौ उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग कौ हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहाँ शुद्धोपयोग न होय सकै, तहाँ अशुभोपयोगकौ छोडि शुभही विषै प्रवर्तना । जातै शुभो-पयोगतै अशुभोपयोगविषै अशुद्धता की अधिकता है । बहुरि शुद्धोप-योग होय, तब तौ 'परद्रव्यका' साक्षीभूत ही रहै है । तहाँ तौ किछू परद्रव्यका प्रयोजन ही नाही । बहुरि शुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य व्रता-दिककी प्रवृत्ति होय अर अशुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय । जातै अशुद्धोपयोगकै अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाईए है । बहुरि पहलै अशुभोपयोग छूटि शुभो-पयोग होइ, पीछें शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ । ऐसी क्रमपरि-पाटी है । बहुरि कोई ऐसै मानै कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोगकौ कारण है । सो जसै अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तसै शुभो-पयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है । एसै ही कायकारणपना होय, तौ

शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै। अथवा द्रव्यलिगीकै शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाही। तातें परमाथंते इन कै कारणपना है नाही। जैसे रोगीकै बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भया, तौ वह स्तोक रोग तो निरोग होनेका कारण है नाही। इतना है, स्तोक रोग रहै निरोग होनेका उपाय करै, तौ होइ जाय। बहुरि जो स्तोक रोगहीकौ भला जानि ताका राखनेका यत्न करै, तौ निरोग कैसे होय। तैसे कषायीकै तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछे मृदकषायरूप शुभोपयोग भया, तौ वह शुभोपयोग तौ नि.कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण है नाही। इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोग का यत्न करै, तौ होय जाय। बहुरि जो शुभोपयोगहीकौ भला जानि ताका साधन किया करे, तौ शुद्धोपयोग कैसे होय। तातें मिथ्यादृष्टीका शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगकौ कारण है नाही। सम्यग्दृष्टीकै शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्त होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कही शुभोपयोगकौ शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है, ऐसा जानना। बहुरि यह जीव आपकौ निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानै है। तहाँ पूर्वोक्त प्रकार आत्माकौ शुद्ध मान्या सो तौ सम्यग्दर्शन भया। तैसेही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया। तैसेही विचारविषै प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र भया। ऐसे तौ आपकै निश्चय रत्नत्रय भया मानै सो मै प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानू, जानू, विचारू हूँ, इत्यादि विवेकरहित भ्रमते सन्तुष्ट हो है। बहुरि अरहतादि बिना अन्य देवादिककौ न माने हे वा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीख लिए है तिनहीकौ मानै है औरकौ न मानै, सो तौ सम्यग्दर्शन

भया । बहुरि जैनशास्त्रनिका अभ्यास विषै बहुत प्रवर्त्तै है, सो सम्यग्-ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषै प्रवर्त्तै है, सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसै आपकै व्यवहार रत्नत्रय भया मानै । सो व्यवहार तौ उपचारका नाम है । सो उपचार भी तौ तब बनै, जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसै निश्चय रत्नत्रय सधै तैसै इनकौ साधै, तौ व्यवहारपनो भी सम्भवै । सो याकै तौ सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयकी पहिचान ही भई नाही । यहु ऐसै कैसै साधि सकै । आज्ञा अनुसारी हुवा देख्यादेखी साधन करै है । तातै याकै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका निरूपण करेगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा । ऐसै यहु जीव निश्चयाभासकौ मानै जानै है । परन्तु व्यवहार साधनकौ भी भला जानै है, तातै स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्तै है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्तै है, तातै अन्तिम ग्रैवेयक पर्यन्त पदकौ पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलतातै अशुभरूप प्रवृत्ति होय जाय, तौ कुगतिविषै भी गमन होय, परिणामनिके अनुसारि फल पावै है । परन्तु संसारका ही भोक्ता रहै है । साचा मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदकौ न पावै है । ऐसै निश्चयाभास व्यवहाराभास दोऊनिके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण किया ।

सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि

अब सम्यक्त्वके सन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

कोई मदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातें तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई। अर मोह मद भया, तातें तत्त्वादिविचारविषैं उद्यम भया। बहुरि बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका भया तिनकरि साचा उपदेशका लाभ भया। तहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका वा देवगुरुधर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका वा आपा परका वा आपकौ अहितकारी हितकारी भावनिका इत्यादिकका उपदेशतें सावधान होय ऐसा विचार किया— अहो मुझकौ तौ इन बातनिकी खबरि नाही, मै भ्रमतैं भूलि पर्याय ही विषैं तन्मय भया। सो इस पर्यायकी तौ थोरे ही कालकी स्थिति है। बहुरि यहाँ मोकौ सर्व निमित्त मिले हैं। तातें मोकौ इन बातनिका ठीक करना। जातें इनविषैं तौ मेरा ही प्रयोजन भासे है। ऐसे विचारि जो उपदेश सुन्या ताका निर्द्धार करनेका उद्यम किया। तहाँ उद्देश, लक्षणनिर्द्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्द्धार होय। तातें पहलैं तौ तिनके नाम सीखै, सो उद्देश भया। बहुरि तिनके लक्षण जानै। बहुरि ऐसे सम्भवै है कि नाही, ऐसा विचारलिए परीक्षा करने लगै। तहाँ नाम सीख लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तौ उपदेशके अनुसार हो है। जैसे उपदेश दिया तैसे याद करि लेना। बहुरि परीक्षा करनेविषैं अपना विवेक चाहिए है। सो विवेककरि एकान्त अपने उपयोगविषैं विचारै, जैसे उपदेश दिया तैसे ही है कि अन्यथा है। तहाँ अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै वा उपदेश तौ ऐसे है अर ऐसे न मानिए तौ ऐसे होय। सो इनविषैं प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है, जो प्रबल भासै, ताकौ साच जानै। बहुरि

जो उपदेशतै अन्यथा साँच भासै वा सन्देह रहै, निर्द्धार न होय, तौ बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनकौ पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, वाकौ विचारै । ऐसे ही यावत् निर्द्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समानबुद्धिके धारक होय, तिनकौ आपकै जैसा विचार भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषे निरूपण भया होय, ताकौ एकान्तविषे विचारै । याही प्रकार अपने अन्तरगविषे जैसै उपदेश दिया था, तैसै ही निर्णय होय भाव न भासै, तावत् ऐसै ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीतिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै, सन्देह होय, तौ भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करै । ऐसै उद्यम किए जैसै जिनदेवका उपदेश है तैसै ही साँच है, मुझकौ भी ऐसे ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातै जिनदेव अन्यथावादी है नाही ।

यहाँ कोऊ कहै—जिनदेव अन्यथावादी नाही है तौ जैसै उनका उपदेश है तैसै श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकौ कीजिए ?

ताका समाधान—परीक्षा किए बिना यह तौ मानना होय, जो जिनदेव ऐसै कह्या है, सो सत्य है । परन्तु उनका भाव आपको भासै नाही । बहुरि भाव भास बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहू का वचनही करि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तौ शक्तिग्रपेक्षा वचनकरि कीन्ही प्रतीति अप्रतीतिवत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताकौ अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानं । तातें भाव भासे प्रतीति होय सोई साची प्रतीति है । बहुरि जो कहोगे, पुष्पप्रमाणतै वचनप्रमाण कोजिए है, तौ पुरुष-

की भी प्रमाणता स्वयमेव न होय । वाके केई वचननिकी परीक्षा पहलै करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय ।

यहाँ प्रश्न—उपदेश तौ अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषे केई उपादेय केई हेय केई ज्ञेय तत्त्व निरूपिए है । तहाँ उपादेय हेय तत्त्वनिकी तौ परीक्षा करि लैना । जाते इन विषे अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है । उपादेय-कौ हेय मानि लै तौ बुरा होय, हेयकौ उपादेय मानि लै तौ बुरा होय ।

बहुरि जो कहोगे, आप परीक्षा न करी अर जिनवचनहीतै उपादेयकौ उपादेय जानै, हेयकौ हेय जानै, तौ कैसै बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासे बिना वचनका अभिप्राय न पहिचानै । यह तौ मानि ले, जो मै जिनवचन अनुसारि मानू हूँ । परन्तु भाव भासे बिना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषे भी किकर कौ किसी कार्यकौ भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जानै, तौ कार्यकौ सुधारै, जो भाव न भासै तौ कही चूक ही जाय । ताते भाव भासने के अर्थ हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी ।

बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय, तौ कहा करिए ?

ताका समाधान—जिन वचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तौ जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसे न होय तावत् जैसै कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूकका

हूँ। तैसे यह अपनी परीक्षा विषे विचार किया करै । बहुरि जो ज्ञेयतत्व है, तिनकी परीक्षा होय सकै, तो परीक्षा करै । नाही यह अनुमान करै, जो हेय उपादेय तत्व ही अन्यथा न कहै, तौ ज्ञेयतत्व अन्यथा किस अर्थि कहै । जैसे कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषे भूठ न बोलै, सो अप्रयोजनविषे भूठ काहेकौ बोलै । ताते ज्ञेयतत्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानिए । तिनका यथार्थ स्वरूप न भासै, तौ भी दोष नाही । याहीते जैनशास्त्रनिविषे तत्वादिकका निरूपण किया, तहाँतौ हेतु युक्ति आदिकरि जैसे याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तसे कथन किया । बहुरि त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसारि किया । ताते हेयोपादेय तत्वनिकी परीक्षा करनी योग्य है । तहाँ जीवादिक द्रव्य वा तत्व तिनकौ पहिचानना । बहुरि त्यागनें योग्य मिथ्यात्व रागादिक अर ग्रहणें योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहिचानना । बहुरि निमित्त नमित्तादिक जैसे है, तैसे पहिचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषे जिनके जानै प्रवृत्ति, होय, तिनकौ अवश्य जानने । सो इनकीतौ परीक्षा करनी । सामान्यपने हेतु युक्तिकरि इनकौ जानने, वा प्रमाण नयकरि जाननें, वा निर्देश स्वामित्वादिकरि, वा सत् सख्यादि करि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बनै, तैसे इनकौ सामान्य विशेषरूप पहिचानने । बहुरि इस जाननेका उपकारी गुणस्थान, मार्गणादिक वा पुराणादिक, वा व्रतादिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ परीक्षा होय सकै, तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना । ऐसे इस जाननेके

अर्थ कबहूँ आपही विचार करै है, कबहूँ शास्त्र बाँचै है, कबहूँ सुनै है, कबहूँ अभ्यास करै है, कबहूँ प्रश्नोत्तर करै है, इत्यादि रूप प्रवर्तै है। अपना कार्य करनेका जाकै हर्ष बहुत है, तातै अंतरंग प्रीतिताँ ताका साधन करै। या प्रकार साधन करते यावत् साँचा तत्त्वश्चिदान न होय, 'यहु ऐसे ही है' ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप आपको न भासै, जैसे पर्यायविषे अहबुद्धि है, तैसेँ केवल आत्मविषे अहबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपने भाव न पहिचानै, तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव थोरे ही कालमै सम्यक्तकौ प्राप्त होगा। इसही भवमै वा अन्य पर्यायविषे सम्यक्तकौ पावेगा। इस भव मै अभ्यासकरि परलोकविषे तिर्यचादि गतिविष भी जाय तौ तहाँ सस्कारके बलतँ देव गुरु शास्त्रका निमित्त बिना भी सम्यक्त होय जाय। जातै ऐसे अभ्यासके बलतँ मिथ्यात्वकर्म का अनुभाग हीन हो है। जहाँ वाका उदय न होय, तहाँ ही सम्यक्त होय जाय। मूलकारण यह ही है। देवादिकका तौ बाह्य निमित्त है, सो मुख्यताकरि तौ इनके निमित्तहीतँ सम्यक्त हो है। तारतम्यतँ पूर्ब अभ्यास सस्कारत वर्तमान इनका निमित्त न होय तौ भी सम्यक्त होय सकै है। सिद्धातविषे ऐसा सूत्र कह्या है—

“तन्निसर्गादाधगमाद्वा” (तत्त्वा० सू० १,३)

याका अर्थ यह—सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमत हो है। तहाँ देवादिक बाह्य निमित्त बिना होय, सो निसर्गत भया कहिए। देवादिकका निमित्ततँ होय, सो अधिगमत भया कहिए। देखो तत्त्व-विचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करै बहुत

शास्त्र अभ्यासै, व्रतादिक पालै, तपश्चरणादि करै, ताकै तौ सम्यक्त होनेका अधिकार नाही । अर तत्वविचारवाला इन विना भी सम्यक्त का अधिकारी हो है । बहुरि कोई जीवकै तत्वविचारके होने पहलै किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय वा व्रत तपका अगीकार होय, पीछै तत्वविचार करै । परन्तु सम्यक्तका अधिकारी तत्वविचार भए ही हो है । बहुरि काहूकै तत्वविचार भए पीछै तत्वप्रतीति न होनेतै सम्यक्त तौ न भया अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातै देवादिककी प्रतीति करै है वा व्रत तपकौ अगीकार करै है । काहूकै देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय अर व्रत तप सम्यक्तकी साथ भी होय अर पहलै पीछै भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तौ नियम है । इस विना सम्यक्त न होय । व्रतादिकका नियम है नाही । घने जीव तौ पहलै सम्यक्त होय पीछै ही व्रतादिककौ धारे है । काहूकै युगपत् भी होय जाय है । ऐसै यहु तत्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है । परन्तु याके सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाही । जातै शास्त्रविषै सम्यक्त होनेतै पहलै पंच लब्धिका होना कहा है—

पंच लब्धियोंका स्वरूप

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । तहाँ जिसको होते सते तत्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम होय । उदयकालकौ प्राप्त सर्वघाती स्पर्द्धकनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो क्षय अर अनागतकालविषै उदय आवने योग्य तिनही का सत्तारूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पर्द्धकनिका

उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है। ताकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है। बहुरि मोहका मद उदय आवनेतें मदकषाय रूप भाव होय, तहाँ तत्त्वविचार होय सकै सो विशुद्धलब्धि है। बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्त्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है। जहाँ नरकादिविषे उपदेशका निमित्त न होय, तहाँ पूर्वसंस्कारतें होय। बहुरि कर्मनिकी पूर्व सत्ता घटकरि अत कोटाकोटी सागरप्रमाण रहि जाय अर नवीन बंध अत कोटाकोटी प्रमाण ताके सख्यातवे भाग मात्र होय, सो भी तिस लब्धिकालतें लगाय क्रमतें घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बंध क्रमतें मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्य लब्धि है। सो ए च्यारौ लब्धि भव्य या अभव्यकै होय है। इन च्यार लब्धि भए पीछे सम्यक्त होय तौ होय, न होय तौ नाही भी होय। ऐसै 'लब्धिसार' विषे कह्या है॥ तातें तिस तत्त्व विचारवालाकै सम्यक्त्व होनेका नियम नाही। जैसे काहूकौ हितकी शिक्षा दई, ताकौ वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसे है? पीछे विचारता वाकै ऐसै ही है, ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस सीखका निर्धार न करै, तौ प्रतीति नाही भी होय। तैसं श्रीगुरु रत्नत्वोपदेश दिया, ताकौ जानि विचारि करै, यह उपदेश दिया सो कैसे है। पीछे विचार करनेतें वाकै 'ऐसै ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस उपदेशका निर्धार न करै, तौ प्रतीति नाही होय। ऐसा नियम है। याका उद्यम तौ तत्त्वविचार करनें मात्र ही है। बहुरि पांचवी करणलब्धि

भए सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम, है । सो जाकै पूर्व कही थी च्यारि लब्धि ते तौ भई होंय अर अतर्मुहूर्त्त पीछै जाकै सम्यक्त होना होय, तिसही जीवकै करणलब्धि हो है । सो इस 'करणलब्धिवालाकै बुद्धिपूर्वक तौ इतनाही उद्यम हो है—जिस तत्त्वविचारविषै उपयोगकौ तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय है । जैस काहूकै सीखका विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताकी प्रतीत होय जासी । तैसे तत्त्वउपदेश ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी । बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताकरि निरूपण करणानुयोगविषै किया है । सो इस करणलब्धिके तीन भेद है—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण । इनका विशेष व्याख्यान तौ लब्धिसार शास्त्रविषै किया है, तिसतें जानना । यहाँ सक्षेपसौ कहिए है—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम है । तहाँ करण नाम तौ परिणामका है । बहुरि जहाँ पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होय, सो अधःकरण है ॥ जैस कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भये, पीछै समय समय अनतगुणी विशुद्धताकरि बधते भए । बहुरि वाकै जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविषै परिणाम होंय, तैसे केई अन्य जीवानकै प्रथम समयविष ही होय । ताकै तिसतें समय समय अनन्ती विशुद्धताकरि बधते होय । ऐस अधःप्रवृत्तिकरण जानना । बहुरि जिसविष पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय, अपूर्व ही होय, सो अपूर्वकरण है । जैस तिस करणके परिणाम

जैसे पहले समय होय तैसे कोई ही जीवकै द्वितीयादि समयनिविषे न होय, बधते ही होय । बहुरि इहाँ अध करणवत् जिन जीवनिकै करणका पहला समय ही होय, तिन अनेक जीवनिकै परस्पर परिणाम समान भी होय अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय । परन्तु यहाँ इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातै भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य परिणाम भी अनन्तगुणी विशुद्धता लिए ही होय । ऐसं ही जिनकौकरण मॉडे द्वितीयादि समयभया होय, तिनकै तिस समयवालौ कै तौ परस्पर परिणाम समान वा असमान होय परन्तु ऊपरले समयवालौकै तिस समय समान सर्वथा न होय, अपूर्व ही होय । ऐसै अपूर्वकरण॥ जानना । बहुरि जिस विषे समान समयवर्ती जीवनिकै परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होय । जैसे तिस करणका पहला समयविषे सर्व जीवनिका परिणाम परस्पर समानही होय, ऐसैही द्वितीयादि समयनिविषे समानता परस्पर जाननी । बहुरि प्रथमादि समयवालोतै द्वितीयादि समयवालोकै अनन्तगुणी विशुद्धता लिए होय । ऐसै अनिवृत्तिकरण‡ जानना । ऐसै ए तीन

॥ समए समए भिण्णा भावा तम्हा अपुव्वकरणो हु ।

जम्हा उवरिमभावा हेट्टिमभावेहि एत्थि सरिसत्त ॥ लब्धि ३६ ॥

तम्हा विदिय करण अपुव्वकरणोत्ति णिद्धि ॥ लब्धि ० ५१ ॥

करण परिणामो अपुव्वाणि च ताणि करणाणि च अपुव्वकरणाणि,
असमाणपरिणामा त्ति ज उत्त होदि । धवला, १-६-८-४

‡ एगसमए वट्ठं ताण जीवाण परिणामेहि ए विज्जदे णियट्ठी णिव्वित्ती जत्थ ते
अणियट्ठीपरिणामा । धवला १-६-८-४ । एकम्हि कालसमये सठाणादीहि जह
णिवट्ठंति । ए णिवट्ठंति तहा विय परिणामेहि मिहो जेहि ॥ गो. जी ५६

करण जानने । तहाँ पहलै अतर्मुहूर्त कालपर्यंत अधःकरण होय । तहाँ च्यारि आवश्यक हो हैं । समय समय अनन्तगुणी विशुद्धता होय, बहुरि एक अतर्मुहूर्त करि नवीन बंधकी स्थिति घटती होय, सो स्थितिबधा-पसरण होय, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनन्तगुणा अनु-भाग बधै, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबध अनतवे भाग होय; ऐसै च्यारि आवश्यक होय—तहाँ पीछै अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कालके संख्यातवै भाग है । ताविषै ए आवश्यक और होय । एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकौ घटावै सो स्थितिकाण्डकघात होय । बहुरि तिसतै स्तोक एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि पूर्वकर्मका अनुभागकौ घटावै, सो अनुभाग कांडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषै क्रमतै असंख्यात-गुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरने योग्य करिए, सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहाँ नाही हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहाँ हो है । ऐसै अपूर्वकरण भए पीछै अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणके भी संख्यातवै भाग है । तिसविषै पूर्वोक्त आवश्यकसहित केता काल गए पीछै अन्तरकरण॥ करै है ।

॥ किमंतरकरण णाम ? विवक्खियकम्माण हेट्ठिमोवरिमट्ठिदीओ मोत्तूण मज्झे अन्तोमुहत्तमेत्ताणं ट्ठिदीण परिणामविसेसेण णिसेणाणमभावीकरण मंतरकरणमिदि भण्णादे ॥

जयध० अ० प० ६५३

अर्थ—अन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर—विवक्षितकर्मोंकी अध-स्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियोंके निपेकोका परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं ।

अनिवृत्तिकरणके काल पीछे उदय आवने योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्त्तमात्र निषेक तिनका अभाव करै है, तिन परमाणुनिकौ अन्य स्थितिरूप परिणामावै है। बहुरि अन्तरकरणकरि पीछे उपशमकरण करै है। अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकौ उदय आवनेकौ अयोग्य करै है। इत्यादिक क्रियाकरि अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवै। ताते मिथ्यात्वका उदय न होनेतें प्रथमोपशम, सम्यक्त को प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्यादृष्टीकै सम्यक्तमोहनीय, मिश्रमोहनीय की सत्ता नाही है। ताते एक मिथ्यात्वकर्महीकौऽ उपशमाय उपशम-सम्यग्दृष्टी होय है। बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछे भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादिमिथ्यादृष्टीकी सी ही होय जाय है।

यहाँ प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्वश्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे होय ?

ताका समाधान—जैसे किसी पुरुषकौ शिक्षा दई, ताकी परीक्षा करि वाकै ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछे अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, ताते उस शिक्षाविषे सन्देह भया। ऐसे है कि ऐसे है, अथवा 'न जानो कैसे है', अथवा तिस शिक्षाकौ भूठ जानि तिसते विपरीत भई तब वाकै प्रतीति न भई तब वाकै तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय। अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारते यथार्थ प्रतीति भई थी बहुरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुत काल होय गया तब ताकौ भूलि जैसे पूर्वे अन्यथा प्रतीति

थी तैसे ही स्वयमेव होय गई तब तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय जाय । अथवा यथार्थ प्रतीति पहलै तौ कीन्ही, पीछे न तौ किछु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया परन्तु तैसा ही कर्म उदयतै होनहारके अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीतिका अभाव होय अन्यथापना भया । ऐसै अनेक प्रकार तिस शिक्षा की यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है । तैसे जीवकं जिनदेवका तत्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसै ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछे पूर्वे जैसै कहे तैसे अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धानका अभाव हो है । सो यहु कथन स्थूलपनै दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषै भासै है—इस समय श्रद्धान है कि इस समय नाही है । जातै यहाँ मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय, तब तौ अन्य विचारादिक कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसी अन्तरग समयसम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छद्मस्थकै होता नाही । तातै अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याकौ निश्चय होय सकै नाही, केवलज्ञानविषै भासै है । तिस अपेक्षा गुण-स्थाननिकी पलटनि शास्त्रविषै कही है । या प्रकार जो सम्यक्ततै भ्रष्ट होय, सो सादि मिथ्यादृष्टी कहिए । ताकै भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति विषै पूर्वोक्त पाँच लब्धि हो है । विशेष इतना—यहाँ कोई जीवकै दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिकी सत्ता हो है सो तिनकौ उपशमाय प्रथमोपशम-सम्यक्ती हो है । अथवा काहूकै सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकै गुण-श्रेणी आदि क्रिया न हो है वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहू कै मिश्रमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो मिश्रगुणस्थानकौ प्राप्त हो है । याकै करण न हो है । ऐसै सादिमिथ्या-

दृष्टीके मिथ्यात्व छूटे दशा हो है । क्षायिकसम्यक्तकौ वेदकसम्यग्दृष्टीही पावै है तातै ताका कथन यहाँ न किया है । ऐसै सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तौ मध्यम अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कृष्ट किचित्ऊन अर्द्धपुद्गलपरिवर्त्तन मात्र काल जानना । देखो परिणामनिकी विचित्रता, कोई जीव तौ ग्यारवे गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पायबहुरि मिथ्यादृष्टी होय किचित् ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्त्तन कालपर्यंत ससारमै रलै अर कोई नित्यनिगोदमैसौ निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व छूटे पीछे अतर्मुहूर्त-मै केवलज्ञान पावै । ऐसै जानि अपने परिणाम बिगरनेका भय राखना अर तिनके सुधारनेका उपाय करना ।

बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टीके थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै तौ बाह्य जैनीपना नाही नष्ट हो है वा तत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न हो है वा बिना विचार किए ही वा स्तोक विचारहीतै बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति होय जाय है । बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै तौ जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी दशा हो है । गुहीत मिथ्यात्वकौ भी ग्रहै है । निगोदादिविषे भी रलै है । याका किछू प्रमाण नाही ।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततै भ्रष्ट होय सासादन हो है । सो तहाँ जघन्य एक समथ उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि कहनेमै आवती नाही । मूक्षमकालमात्र कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो है । तहाँ अनंतानुबन्धीका तौ उदय हो है, मिथ्यात्वका उदय न हो है । सो आगम प्रमाणतै याका स्वरूप जानना ।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततै भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकौ प्राप्त हो है । तहाँ मिश्रमोहनीयका उदय हो है । याका काल मध्यम अन्तर्मुहूर्त-मात्र है । सो याका भी काल थोरा है, सो याकै भी परिणाम केवल-ज्ञानगम्य है । यहाँ इतना भासै है—जैसै काहूकौ सीख दई तिसकौ वह किछू सत्य किछू असत्य एकै काल मानै तैसै तत्त्वनिका श्रद्धान

अश्रद्धान एकै काल होय सो मिश्रदशा है। केई कहै है—हमकौ तौ जिनदेव वा अन्य देव सर्व हो वदने योग्य है इत्यादि मिश्र श्रद्धानकौ मिश्रगुणस्थान कहै है, सो नाही। यहु तौ प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तौ याकै तो देव कुदेव का किछु ठीक ही नाही। याकै तौ यहु विनयमिथ्यात्व प्रगट है ऐसै जानना। ऐसै सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैनमतवाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है। याका प्रयोजन यह जानना, जो इन प्रकारनिकौ पहिचानि आपविषै ऐसा दोष होय, तौ ताकौ दूरिकरि सम्यक्श्रद्धानी होना। औरनिहीके ऐसे दोष देखि कषायी न होना। जातै अपना भला बुरा तौ अपने परिणामनितै हो है। औरनिकौ रुचिवान् देखिए, तो किछु उपदेश देय वाका भी भला कीजिये। तातै अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। सर्वप्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़ि सम्यग्दृष्टी होना योग्य है। जातै ससारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नाही है। एक मिथ्यात्व अर ताके साथ अनन्तानुबधीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिनिका तौ बध ही मिट जाय। स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागरकी रह जाय। अनुभाग थोरा ही रह जाय। शीघ्र ही मोक्षपदकौ पावै। बहुरि मिथ्यात्वका सद्भाव रहे अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्षमार्ग न होय। तात जिस तिस उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै जैनमतवाले
मिथ्यादृष्टीनिका निरूपण जामैं भया ऐसा
सातवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया ॥७॥

आठवाँ अधिकार

उपदेश का स्वरूप

अब मिथ्यादृष्टी जीवनिकौ मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका ७१-कार करना यह ही उत्तम उपकार है । तीर्थकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करै है । तातै इस शास्त्रविषे भी उनहीका उपदेशके अनुसारि उपदेश दीजिए है । तहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके अर्थि किछू व्याख्यान कीजिए है । जातै उपदेशकौ यथावत् न पहिचाने, तौ अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्तै, तातै उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषे उपदेश च्यार अनुयोगका दिया है । सो प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ए च्यार अनुयोग है । तहाँ तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किए होय, सो प्रथमानुयोग है१ । बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिका जाविषे निरूपण होय, सो करणानुयोग है२ । बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषे निरूपण होय, सो चरणानुयोग है३ । बहुरि षट् द्रव्य सप्ततत्वादिकका वा स्वपरभेद विज्ञानादिकका जाविषे निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है४ । अब इनका प्रयोजन कहिये है—

१-रत्नक० २, २ । २-रत्नक० २, ३ । ३-रत्नक० २, ४ ।

४-रत्नक० २, ५ ।

प्रथमानुयोगका प्रयोजन

प्रथमानुयोगविषै तौ ससारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल, महंतपुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाए है । जे जीव तुच्छबुद्धि होय, ते भी तिसकरि धर्म सन्मुख हो है । जातै वे जीव सूक्ष्मनिरूपणकौ पहिचानै नाही । लौकिक वार्तानिकौ जानै । तहाँ तिनका उपयोग लागै । बहुरि प्रथमानुयोग विषै लौकिक प्रवृत्तिरूप निरूपण होय, ताकौ ते नीकै समझि जांय । बहुरि लोकविषै तौ राजादिककी कथानिविषै पापका छुडावना वा पुण्यका पोषण है, तहाँ महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा सुनै है । परन्तु प्रयोजन जहाँ तहाँ पापकौ छाडि धर्मविषै लगावनेका प्रगट करै है । तातैं ते जीव कथानिके लालचकरि तौ तिसकौ बांचै सुनै, पीछै पापकौ बुरा धर्मकौ भला जानि धर्मविषै रुचिवंत हो है । ऐसै तुच्छ बुद्धीनिके समभावनेकौ यहु अनुयोगतै 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थि जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है । ऐसा अर्थ गोमट्टमारकी टीकाविषै किया है । बहुरि जिन जीवनिकै तत्वज्ञान भया होय, पीछै इस प्रथमानुयोगकौ बांचै सुनै, तौ तिनकौ यहु तिसका उदाहरणरूप भासै है । जैसै जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक सयोगी पदार्थ है, ऐसै यहु जानै था । बहुरि पुराणनिविषै जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए । बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगकौ जानै

❧ प्रथम मिथ्यादृष्टिमव्रतिकमव्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगा-
धिकारः प्रथमानुयोग, जी. प्र. टी. गा. ३६१-२

था वा तिनके फलको जानै था । बहुरि पुराणनिविषै तिन उपयोगनि-
की प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनि कै भया, सो निरूपण किया । सो
ही तिस जाननेका उदाहरण भया । ऐसै ही अन्य जानना । यहाँ उदा-
हरणका अर्थ यह जो जैसँ जानै था तैसै ही तहाँ कोई जीवकै अवस्था
भई तातै तिस जाननेकी साखि भई । बहुरि जैसँ कोई सुभट है, सो
सुभटनिकी प्रशसा अर कायरनिकी निन्दा जाविषै होय, ऐसी कोई
पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनविषै अति उत्साहवान् हो
है तैसै धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशसा अर पापीनिकी निन्दा
जाविषै होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि धर्मविषै अति
उत्साहवान् हो है । ऐसै यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

करणानुयोगका प्रयोजन

बहुरि करणानुयोगविषै जीवनिकी वा कर्मनिकी विशेषता वा
त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाए है ।
जे जीव धर्मविषै उपयोग लगाया चाहै, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा
आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनकै कैसँ
कैसै पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोकविषै नरक स्वर्गादिकके ठिकाने
पहिचानि पापतै विमुख होय धर्मविषै लागै है । बहुरि ऐसे विचार-
विषै उपयोग रमि जाय, तब पाप प्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म
उपजै है । तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र हो है । बहुरि
ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषै ही है, अन्यत्र नाही, ऐसै महिमा
जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय 'इस
करणानुयोगकौ अभ्यासै है, तिनकौ यह तिसका विशेष रूप भासै है ।

जो जीवादिक तत्व आप जानें हैं, तिनहीके विशेष करणानुयोगविषे किए हैं। तहाँ केई विशेषण तौ यथावत् निश्चयरूप हैं, केई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं। केई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनको जैसाका तैसा मानता तिस करणानुयोगकों अभ्यास है। इस अभ्यासते तत्वज्ञान निर्मल हो है। जैसे कोऊ यहू तौ जानें था यहू रत्न है परन्तु उस रत्नके विशेष घने जाने निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसे तत्वनिको जानें था ए जीवादिक है परन्तु तिन तत्वनिके घने विशेष जानें तौ निर्मल तत्वज्ञान होय। तत्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगको लगाईए तौ रागादिककी वृद्धि होय, छद्मस्थका एकाग्र निरन्तर उपयोग रहै नाही। तातें ज्ञानी इस करणानुयोगका अभ्यासविषे उपयोगको लगावै है। तिसकरि केवल-ज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकै हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासनेविषे विरुद्ध है नाही। ऐसे यहू करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणित कार्यको कारण सूत्र तिनका जाविषे 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इस विषे गणित वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

चरणानुयोगका प्रयोजन

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषे नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिको धर्मविषे लगाईए है। जे जीव हित अहितको जानें नाही, हिंसादिक पाप कार्यनिविषे तत्पर

होय रहे है, तिनकौ जैसे वे पापकार्यकौ छोड़ि धर्मकार्यनिविषे लागे तैसे उपदेश दिया, ताकौ जानि धर्म आचरण करनेकौ सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्मका विधान सुनि आपतें जैसा धर्म सधै तैसा धर्म-साधनविषे लागै है । ऐसै साधनतें कषाय मद हो है । ताके फलतें इतना तौ हो है, जो कुगतिविषे दुख न पावै अर सुगतिविषे सुख पावै । बहुरि ऐसे साधनतें जिनमतका निमित्त बन्धा रहै । तहाँ तत्व ज्ञानकी प्राप्ति होनी होय तौ होय जावै । बहुरि जीवतत्वके ज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकौ अभ्यासै है, तिनकौ ए सर्व आचरण अपनैं वीतरागभावके अनुसारी भासै है । एकदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है । जातें इनकै निमित्त नमित्तिकपनो पाईए है । ऐसै जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहिचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकौ साधै है । तहाँ जेता अशां वीतरागता हो है, ताकौ कार्यकारी जानै है, जेता अशा राग रहै है, ताकौ हेय जानै है । सम्पूर्ण वीतरागताकौ परम-धर्म मानै है । ऐसै चरणानुयोगका प्रयोजन है ।

द्रव्यानुयोगका प्रयोजन

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिये है । द्रव्यानुयोगविषे द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषे लगाईए है । जे जीवा-दिक द्रव्यनिकौ वा तत्त्वनिकौ पहिचानै नाही, आपा परकौ भिन्न जानै नाही, तिनकौ हेतु दृष्टात युक्तिकरि वा प्रमाण नयादिककरि तिनका स्वरूप ऐसै दिखाया जैसे याकै प्रतीति होय जाय । ताके अभ्यासतें अनादि अज्ञानता दूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्वादिक भूठ भासै,

तब जिनमतकी प्रतीति होय । अर उनके भावकौ पहिचाननेका अभ्यास राखै तौ शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय । बहुरि जिनकै तत्त्व ज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकौ अभ्यासै । तिनकौ अपने श्रद्धान के अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है । जैसे काहूने किसी विद्याकौ सीख लई परन्तु जो ताका अभ्यास किया करै तो वह यादि रहे, न करै तौ भूलि जाय । तैसे याकै तत्त्वज्ञान भया परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै तौ वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तौ भूलि जाय । अथवा सक्षेपपनै तत्त्वज्ञान भया था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टातादिककरि स्पष्ट होय जाय तौ तिसविषै शिथिलता न होय सकै । बहुरि इस अभ्यासतै रागादि घटनेतै शीघ्र मोक्ष सधै । ऐसे द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना ।

अनुयोगनिका व्याख्यान

अब इन अनुयोगनिविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—
प्रथमानुयोगनिविषै जे मूलकथा है, ते तौ जैसी है तैसो ही निरूपिये है । अर तिनविषै प्रसंग पाय व्याख्यान हो है, सो कोई तौ जैसाका तैसा हो है, कोई ग्रन्थकर्त्ताका विचारके अनुसारि हो है परन्तु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसे तीर्थंकर देवनिके कल्याणकनिविषै इन्द्र आया, यहु कथा तौ सत्य है । बहुरि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इन्द्र तौ और ही प्रकार स्तुति कीनी थी अर यहाँ ग्रन्थ-कर्त्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी । परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि परस्पर किनिहूकै बचनालाप भया । तहाँ

उनके और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहाँ ग्रन्थकर्त्ता अन्य प्रकार कहे परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावै है । बहुरि नगर वन सग्रामादिकका नामादिक तो यथावत् ही लिखे अर वरान हीनाधिक भी प्रयोजन-कौ पोषता निरूपै है । इत्यादि ऐसे ही जानना । बहुरि प्रसगरूप कथा भी ग्रन्थकर्त्ता अपना विचार अनुसारि कहै । जैसे धर्मपरीक्षाविषै मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाही । परन्तु मूर्खपनाकौ पोषती कोई वार्त्ता कही ऐसा अभिप्राय पोषै है । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

यहाँ कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तौ जैन शास्त्रनिविषै सम्भवै नाही ?

ताका उत्तर—अन्यथा तौ वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रगट करै । जैसे काहूकौ कह्या—तू ऐसे कहियो, वाने वे ही अक्षरतौ न कहे परन्तु तिसही प्रयोजन लिए कह्या । ताकौ मिथ्या-वादी न कहिए, तैसे जानना । जो जैसाका तैसा लिखनेकी सम्प्रदाय होय तौ काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था, ताका वरान सब लिखे ग्रन्थ बधि जाय, किछू न लिख तौ भाव भासै नाही । तातै वैराग्यके ठिकाने थोरा बहुत अपना विचारके अनुसार वैराग्य पोषता ही कथन करै, सहाग पोषता न करै । तहाँ प्रयोजन अन्यथा न भया तातै याकौ अयथार्थ न कहिए, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषे जाकी मुख्यता होय, ताकौ ही पोषै है । जैसे काहूने उपवास किया, ताका तौ फल स्तोक था बहुरि वाकं अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातै विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई । तहाँ तिस

कौ उपवासहीका फल निरूपण करे, ऐसै ही अन्यथा जाननें । बहुरि जैसै काहूँन शीलादिकी प्रतिज्ञा दृढ़ राखी वा नमस्कार मन्त्र स्मरण किया वा अन्यधर्म साधन किया, ताकै कष्ट दूरि भए, अतिशय प्रगट भये तहाँ तिनहीका तैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म उदयतै वैसे कार्य भए तौ भी तिनकौ तिन शीलादिकका ही फल निरूपण करे । ऐसै ही कोई पापकार्य किया, ताकौ तिसहीका तौ तैसा फल न भया अर अन्य कर्म उदयतै नीचगतिकौ प्राप्त भया वा कष्टादिक भए, ताकौ तिसही पापका फल निरूपण करे । इत्यादि ऐसै ही जानना ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसा भूठा फल दिखावना तौ योग्य नाही, ऐसे कथनकौ प्रमाण कैसे कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषे न लागै वा पापतै न डरै, तिनका भला करनेके अर्थि ऐस वर्णन करिए है । बहुरि भूठ तौ तब होय, जब धर्मका फलकौ पापका फल बतावै, पापका फलकौ धर्मका फल बताव । सो तौ है नाही । जैसै दश पुरुष मिलि कोई कार्य करै, तहाँ उपचारकरि एक पुरुष भी किया कहिए तौ दोष नाही अथवा जाके पितादिकने कोई कार्य किया होय, ताकौ एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिक किया कहिए तौ दोष नाही । तैसै बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका फल भया, ताकौ उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तौ दोष नाही अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल जो भया होय, याकौ एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तौ दोष नाही । उपदेशविषे कही व्यवहार वर्णन है, कही

निश्चय वर्णन है । यहाँ उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे
 याकों प्रमाण कीजिए है । याकों तारतम्य न मानि लेना । तारतम्य
 करणानुयोगविषे निरूपण किया है, सो जानना । बहुरि प्रथमानुयोग
 विषे उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए सम्पूर्ण धर्म भया कहिए है ।
 जैसे जिन जीवनिकै शका कांक्षादिक न भए, तिनकै सम्यक्त भया
 कहिए । सो एक कोई कार्यविषे शका काक्षा न किए ही तौ सम्यक्त
 न होय, सम्यक्त तौ तत्त्वश्रद्धान भए हो है । परन्तु निश्चय सम्यक्तको
 तौ व्यवहारविषे उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तके कोई एक
 अङ्गविषे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसे उपचारकरि
 सम्यक्त भया कहिए है । बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अंग जानें
 सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संशयादिरहित तत्त्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान
 होय, परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए । बहुरि कोई भला आचरण
 भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है । तहाँ जानें जैनधर्म अंगीकार
 किया होय वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा गृही होय, ताकों श्रावक कहिए
 सो श्रावक तौ पंचमगुणस्थानवर्ती भए हो है । परन्तु पूर्ववत् उपचार
 करि याकों श्रावक कह्या है । उत्तरपुण्यविषे श्रेणिकर्त्त श्रावकोत्तम
 कह्या, सो वह तौ असयत था । परन्तु जैनी था, तातें कह्या ऐसे ही
 अन्यत्र जानना । बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिलिग धारै वा कोई द्रव्या
 भी अतिचार लगावता होय, ताको मुनि कहिए । सो मुनि तौ षष्ठादि
 गुणस्थानवर्ती भए हो है । परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कह्या है ।
 समवसरणसभावविषे मुनिनिकी सख्या कही, तहाँ सर्व ही भावलिगी
 मुनि न थे परन्तु मुनिलिग धारनेतें सबनिकी मुनि कहे, ऐसेही अन्यत्र

जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषे कोई धर्मबुद्धिते अनुचित कार्य करै ताकी भी प्रशसा करिये है । जैसे विष्णुकुमार मुनिनका उपसर्ग दूरि किया, सो धर्मानुरागतै किया, परन्तु मुनिपद छोड़ि यह कार्य करना योग्य न था । जातै ऐसा कार्य तौ गृहस्थधर्मविषे सम्भवै अरु गृहस्थ धर्मते मुनिधर्म ऊँचा है । सो ऊँचा धर्मकौ छोड़ि नीचाधर्म अगीकार किया सो अयोग्य है । परन्तु वात्सल्य अगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमार जीकी प्रशसा करी । इस छलकरि औरनिकौ ऊँचा धर्मछोड़ि नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नाही । बहुरि जैसे गुवालिया मुनिकौ अग्नि करि तपाया, सो करुणाते यह कार्य किया । परन्तु आया उपसर्गकौ तौ दूरि करै, सहज अवस्थाविषे जो शीतादिककी परीषह हो है तिस कौ दूर किए रति माननेका कारण होय, तामें उनकी रति करनी चाह्य, तब उलटा उपसर्ग होय । याहीते विवेकी उनके शीतादिकका उपचार करते नाही । गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि यह कार्य किया, तातै याकी प्रशसा करी । इस छलकरि औरनिकौ धर्मपद्धति-विषे जो विरुद्ध होय सो कार्य करना योग्य नाही । बहुरि जैसे वज्रकरुण राजा मिहोदर राजाकौ नम्या नाही, मुद्रिकाविषे प्रतिमा राखी । सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिककौ नमै, याका दोष नाही अरु मुद्रिका विषे प्रतिमा राखनेमै अविनय होय । यथावत् विधितै ऐसी प्रतिमा न होय, तातै इस कार्यविषे दोष है । परन्तु वाकै ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागतै मै औरकौ नमों नाही, ऐसी बुद्धि भई, तातै वाकी प्रशसा करी । इस छलकरि औरनिको ऐसे कार्य करने युक्त नाही । बहुरि केई पुरुषो में पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्या-

लय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मन्त्र स्मरण किया। सो ऐसे किए तो निःकांक्षित गुणका अभाव होय, निदानबधनामा आर्त्तध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अतरंगविषै है, तातै पापहीका बध होई। परन्तु मोहित होयकरि भी बहुत पापबधका कारण कुदेवादिकका तो पूजनादि न किया, इतना वाका गुण ग्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए है। इस छलकरि औरनिकी लौकिक कार्यनिके अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नाही। ऐसे ही अन्यत्र जानने। ऐसे ही प्रथमानुयोगविषै अन्य कथन भी होय, ताकी यथासम्भव जानि भ्रमरूप न होना।

अब करणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिये है—जैसे केवलज्ञानकरि जान्या तैसे करणानुयोगविषै व्याख्यान है। बहुरि केवलज्ञानकरि तो बहुत जान्या परन्तु जीवकी कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण या विषै हो है। बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, ताने जैसे वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषै उनका किछू भाव भासै, तैसे सकोचन करि निरूपण करिए है।

यहाँ उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानक वहे, ते भाव अनतस्वरूप लिये वचनगोचर नाही। तहाँ बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं। तहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणु अनन्तप्रकार शक्तियुक्त है, तिनविषै बहुतनिकी एक जाति करि आठ वा एकसी अष्टतालीस प्रकृति कही। बहुरि त्रिलोकविषै अनेक रचना

हैं, तहाँ मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है । बहुरि प्रमाणके अनत भेद तहाँ सख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोगविषे यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक अखडित है, तथापि छद्मस्थकौ हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थि प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए है । बहुरि एक वस्तुविषे जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि सम्बन्धादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि भेद तिनकौ एक जीवके निरूपे है, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिये व्याख्यान जानना । जातें व्यवहारबिना विशेष जानि सकै नाही । बहुरि कही निश्चयवर्णन भी पाइए है । जैसे जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य है । सो यथासम्भव जानि लेना । बहुरि करणानुयोगविषे कथन है, ते केई तो छद्मस्थके प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुरि जे न होय तिनकौ आज्ञा प्रमाणकरि ही मानने । जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका तौ प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकै, बहुरि समय समय प्रति सूक्ष्म परिणामन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्निग्ध रूक्षादिकके अश निरूपण किए ते आज्ञाहीतें प्रमाण हो हैं । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोगविषे छद्मस्थनिकी प्रवृत्तिके अनुसार वर्णन किया नाही । केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसे केई जीव तौ द्रव्यादिक का विचार करै है वा व्रतादिके पालै हैं, परन्तु तिनके अंतरंग सम्यक्त

चारित्रशक्ति नाही, तातें उनको मिथ्यादृष्टि अत्रती कहिए है। बहुरि केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रनादिकका विचार रहित हैं, अन्य कार्यनि-
विषे प्रवर्त्तें है वा निद्रादिकरि निर्विचार होय रहे है, परन्तु उनके
सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव है, तातें उनको सम्यक्त्वो वा व्रती कहिए
है। बहुरि कोई जीवकै कषायनिकी प्रवृत्ति तो घनी है अर वाकै
अतरंग कषायशक्ति थोरी है, तौ वाको मंदकषायी कहिए है। अर कोई
जीवकै कषायनिकी प्रवृत्ति तौ थोरी है अर वाकै अतरंग कषायशक्ति
घनी है, तौ वाको तीव्रकषायी कहिए है। जैसे व्यतरादिक देव कषाय-
नितें नगरनाशादि कार्य करे, तौ भी तिनकै थोरी कषायशक्तितें पीत-
लेश्या कही। बहुरि एकेन्द्रयादि जीव कषायकार्य करते दीखे नाही,
तिनकै बहुत कषायशक्तितें कृष्णादि लेश्या कहा। बहुरि सर्वाथसिद्धि
के देव कषायरूप थोरे प्रवर्त्तें, तिनकै बहुत कषायशक्तितें असयम
कह्या अर पंचमगुणस्थानी व्यापार अन्नह्यादि कषायकार्यरूप बहुत
प्रवर्त्तें, ताकै मदकषाय शक्तितें देशसयम कह्या। ऐसे ही अन्यत्र
जानना। बहुरि कोई जीवकै मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीसै,
तौ भी कर्मकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कह्या। काहूकै चेष्टा
बहुत दीसै तौ भी शक्तिकी हीनतातें स्तोक योग कह्या। जैसे केवल
गमनादिक्रियारहित भये, तहाँ भी ताकै योग बहुत कह्या। वेद्वियादिक
जीव गमनादि करे है, तौ भी तिनकै योग स्तोक कह्या। ऐसे ही अन्यत्र
जानना। बहुरि कही जाकी व्यक्तता तौ किछू न भासै, तौ भी
सूक्ष्मशक्तिके सद्भावतें ताका तहाँ अस्तित्व कह्या। जैसे मुनिकै
अन्नह्यकार्य किछू नाही, तौ भी नवम गुणस्थानपर्यन्त मैथुनसज्ञा कही।

अहमिन्द्रनिकै दुःखका कारण व्यक्त नाही, तौ भी कदाचित् असाताका उदय कह्या । नारकीनिकै सुखका कारण व्यक्त नाही, तौ भी कदाचित् साताका उदय कह्या । ऐसं ही अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतितनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे पाइए तैसे गुणस्थानविषे निरूपण करै है, वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिये करै है । यहाँ कोई करणानुयोगकै अनुसारि आप उद्यम करै, तौ होय सकै नाही । करणानुयोगविषे तौ यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्यप्रयोजन है । आचरण करावनेकी मुख्यता नाही । तातै यहु तौ चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तै तिसतै जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है । जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै, तौ कैसे होय? आप तौ तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, तातै स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होय । ऐसे अन्यत्र जानना । एक अंतर्मुहूर्त्त विषे ग्यारवाँ गुणस्थानसौ पड़ि क्रमतै मिथ्यादृष्टी होय बहुरि चट्टिकरि केवलज्ञान उपजावै । सो ऐसे सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाही, तातै करणानुयोगके अनुसारि जैसाका तैसा जानि तौ ले अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय, तैसे करै । बहुरि करणानुयोगविषे भी कही उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताको सर्वथा तैसे ही न मानना । जैसे हिसादिकका उपायको कुमतिज्ञान कह्या, अन्यमतादिकके शास्त्राभ्यास को कुश्रुतज्ञान कह्या, वुरा दीसै भला न दीसै ताको विभंगज्ञान कह्या सो इनको छोड़नेके अर्थ उपदेशकरि ऐसे कह्या । तारतम्यतै मिथ्या-

दृष्टीकै सर्व ही ज्ञान कुज्ञान है, सम्यग्दृष्टीकै सर्व ही ज्ञान सुज्ञान है ।
ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि कही स्थूल कथन किया होय, ताको
तारतम्यरूप न जानना । जैसे व्यासते तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्म-
पने किछू अधिक तिगुणी हो है ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि कही
मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताको सर्व प्रकार न जानना । जैसे
मिथ्यादृष्टी सासादन गुणस्थानवालेको पापजीव कहे, असयतादिक
गुणस्थानवालेको पुण्यजीव कहे सो मुख्यपने ऐसे कहे, तारतम्यते
दोऊनिकै पाप पुण्य यथासम्भव पाईए है, ते यथासम्भव जानने । ऐसे
ही और भी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासम्भव जानने । ऐसे
करणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषे किस प्रकारका व्याख्यान है, सो दिखाईए
है—

चरणानुयोगविषे जैसे जीवनिकै अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आच-
रण होय सो उपदेश दिया है । तहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है,
सोई है । ताके साधनादिक उपचारते धर्म है सो व्यवहारनयकी
प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचार धर्मके भेदादिकका याविषे निरूपण
करिए है । जाते निश्चय धर्मविषे तो किछू ग्रहण त्यागका विकल्प
नाही अर याके नीचली अवस्थाविषे विकल्प छूटता नाही, ताने इस
जीवको धर्मविरोधी कार्यानिकों छुडावनेका अर धर्मसाधनादि कार्य-
निके ग्रहण करावनेका उपदेश या विषे है । सो उपदेश दोय प्रकार
दीजिए है । एक तो व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चय-
सहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहाँ जिन जीवनिकै निश्चयका

ज्ञान नाही है वा उपदेश दिए भी न होता दीसै ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछू धर्मकौ सन्मुख भए तिनकौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिकै निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्तकौ सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकौ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । जातै श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी है । सो असज्जी जीव तौ उपदेश ग्रहणो योग्य नाही, तिनका तौ उपकार इतना ही किया और जीवनिकौ तिनकी दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्म-प्रबलतातै निश्चयमोक्षमार्गकौ प्राप्त होय सकै नाही, तिनका इतना ही उपकार किया—जो उनको व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुगतिके दुःखनिका कारण पापकार्य छुडाय सुगतिके इन्द्रियसुखनिका कारण पुण्यकार्यनिविषे लगाया । जेता दुःख मिट्या, तितना ही उपकार भया । बहुरि पापीकै तौ पापवासना ही रहै अर कुगतिविषे जाय तहाँ धर्मका निमित्त नाही । तातै परम्पराय दुःखहीकौ पाया करै । अर पुण्यवानकै धर्मवासना रहै अर सुगति विषे जाय, तहाँ धर्मके निमित्त पाईए, तातै परम्पराय सुखको पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय, तौ मोक्षमार्गकौ भी प्राप्त होय जाय । तातै व्यवहार उपदेशकरि पापतै छुडाय पुण्यकार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गकौ प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य है, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनकौ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषे प्रवर्ताए । श्रीगुरु तौ सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परन्तु जिन जीव-निका ऐसा उपकार न बने, तौ श्रीगुरु कहा करै । जैसा बन्या तैसा ही

उपकार किया। तातें दोय प्रकार उपदेश दीजिए है। तहाँ व्यवहार उपदेशविषे तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है। तिनका उपदेशतें जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्यक्रियानिविषे ब्रवर्त्तें। तहाँ क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ि किछू मृदुकषायी होय जाय। सा मुश्किल पने ताँ ऐसं है। बहुरि काहूके न होय, तो मति होहु। श्रीगुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिकौ उपदेश है। बहुरि निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेशविषे परिणामनिहीकी प्रधानता है। ताका उपदेशतें तत्त्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहाँ परिणामके अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधरि जाय। परिणाम सुधरे बाह्यक्रिया तौ सुधरै ही सुधरै। तातें श्रीगुरु परिणाम सुधारनेकौ मुख्य उपदेश है। ऐसं दोय प्रकार उपदेशविषे व्यवहारही का उपदेश होय। तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहत देव, निर्ग्रन्थ गुरु दया धर्मकौ ही मानना औरको न मानना। बहुरि जीवादिक तत्त्व-निका व्यवहारस्वरूप कह्या है ताका श्रद्धान करना, शंकादि पच्चीस दोष न लगावने, नि शक्तिादिक अग वा सवेगादिक गुण पालने, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यजनादि अगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एकोदेश वा सर्वदेशहिंमादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अगनिकौ पालने इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि कोई जीवकौ विशेष धर्मका साधन न होता जानि, एक आखडी आदिकका ही उपदेश दीजिए है। जैसे भीलकौ कागलाका मास छुड़ाया, गुवालियाकौ नमस्कार मन्त्र जपने

का उपदेश दिया, गृहस्थकी चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दीजिये है, इत्यादि जैसा जीव होय, ताको तैसा उपदेश दीजिए है । बहुरि जहाँ निश्चयमहित व्यवहारका उपदेश होय, तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थि यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है । तिनका जो निश्चय स्वरूप है, सो भूतार्थ है । व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है । ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषं रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है । ऐसे श्रद्धानते अरहतादि बिना अन्य देवादिक भूठ भासं तब स्वयमेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थि सशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसे ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेको कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास है । ताते तिस प्रयोजनके अर्थि जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थि रागादि दूरि करनेका उपदेश दीजिए है । तहाँ एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्तते होती थी जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया, ते छूटै है । बहुरि मंदरागत आवकमुनिकै व्रतनिकी प्रवृत्ति हो है । बहुरि मदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकै जैसे यथार्थ कोई आखडी हो है वा भक्ति हो है वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो हैं वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिए है । जैसा जिनमतविषं साचा परम्पराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है । ऐसे दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषं जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे तीव्रकषायनिका कार्य छुडाय मंदकषाय रूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए है । यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहाँ जानना । जैसे जिन जीवनिके आरम्भादि करनेकी वा मदिरादि बनावनेकी वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूरि न होती जानै, तिनको पूजा प्रभावनादिक करनेका वा चैत्यालयादि बनावनेका वा जिनदेवादिकके आगे शोभादिक नृत्य गानादिकरनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए है । जाते इनिविषे परम्परा कषायका पोषण न हो है । पापकार्यनिविषे परम्परा कषायपोषण हो है, ताते पापकार्यनिते छुडाय इन कार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि थोरा बहुत जेता छूटता जानै, तितना पापकार्य छुडाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालनेका तिनको उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिके सर्वथा आरम्भादिककी इच्छा दूरि भई, तिनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वा सर्व पापकार्य छुडाय महाव्रतादि क्रियानिका उपदेश दीजिए है । बहुरि किंचित् रागादिक छूटता न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश दीजिए है । जहाँ सर्वराग दूरि होय, तहाँ किछू करने का कार्य ही रह्या नाही । ताते तिनको किछू उपदेश ही नाही । ऐसा क्रम जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे कषायी जीवनिकी कषाय उपजायकरि भी पापको छुडाईए है अर धर्मविषे लगाईए है । जैसे पापका फल नरकादिकके दुख दिखाय तिनको भय कषाय उपजाय पापकार्य

छुड़ाइए है । बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनकी लोभ कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि यहु जीव इन्द्रिय-विषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागतै पाप करै है, धर्म पराङ्मुख रहै है, तातै इन्द्रियविषयनिकों मरण क्लेशादिकके कारण दिखावने-करि तिनविषे अरतिकषाय कराईए है । शरीरादिककी अशुचि दिखावनेकरि तहाँ जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिककी धनादिकके ग्राहक दिखाय तहाँ द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिककी मरण क्लेशादिकका कारण दिखाय तहाँ अनिष्टबुद्धि कराईए है । इत्यादि उपाय-तैं विषयादिविषे तीव्रराग द्वेष होनेकरि तिनकै पापक्रिया छूटि धर्म-विषे प्रवृत्ति हो है । बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-करण पूजा दान शीलादिकतै इस लोकविषे दारिद्र कष्ट दुख दूरि हो है, पुत्र धनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसे निरूपणकरि तिनकै लोभ उपजाय तिन धर्मकार्यनिविषे लगाईए है । ऐसे ही अन्य उदाहरण जानने ।

यहाँ प्रश्न—जो कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसे रोग ती शीताग भी है अर ज्वर भी है । परन्तु कोईकै शीतागतै मरण होता जानै, तहाँ वैद्य है सो वाकै ज्वर होनेका उपाय करे । ज्वर भए पीछे वाकै जीवनेकी आशा होय, तब पीछे ज्वरके मेटनेका उपाय करै । तैसे कषाय ती सर्व ही हेय है, परन्तु कोई जीवनिकै कषायनितै पापकार्य होता जानै, तहाँ श्रीगुरु हैं सो उनकै पुण्यकार्यकी कारणभूत कषाय होनेका उपाय करे, पीछे वाकै सांची धर्मबुद्धि जानै, तब पीछे तिस कषाय मेटनेका उपाय करे, ऐसा

प्रयोजन जानना । बहुरि चरणानुयोगविषे जैसे जीव पापको छोड़ि धर्मविषे लागै, तैसे अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए है । तहाँ लौकिक दृष्टान्त युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिके द्वारि समझाईए है वा कही अन्यमतके भी उदाहरणादि कहिए है । जैसे सूक्तमुक्तावली विषे लक्ष्मीको कमलवासिनी कही वा समुद्रविषे विष और लक्ष्मी उपजै, तिस अपेक्षा विपकी भगिनी कही । ऐसे ही अन्यत्र कहिए है । तहाँ कोई उदाहरणादि भूठे भी है, परन्तु साँचा प्रयोजनको पोषे है । ताते दोष नाही ।

यहाँ काऊ कहै कि भूँठका ती दोष लागै । ताका समाधान—जो भूँठ भी है अर साँचा प्रयोजनको पोषे ती वाको भूँठ न कहिए । बहुरि साँच भी है अर भूँठा प्रयोजनको पोषे ती वह भूँठा ही है । अलकारयुक्त नामादिकविषे वचन अपेक्षा भूँठ साँच नाही, प्रयोजन अपेक्षा भूँठ साँच है । जैसे तुच्छशोभासहित नगरीको इन्द्रपुरीके समान कहिए है, सो भूँठ है । परन्तु शोभाका प्रयोजनको पोषे है, ताते भूँठ नाही । बहुरि “इस नगरीविषे छत्रहीके दड है अन्यत्र नाही” ऐसा बह्या, सो भूँठ है । अन्यत्र भी दड देना पाईए है, परन्तु तहाँ अन्यायवान् थोरे है, न्यायवानको दण्ड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनको पोषे है, ताते भूँठ नाही । बहुरि बृहस्पतिका नाम ‘सुर-गुरु’ लिखे वा मंगलका नाम ‘कुज’ लिखे, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा है । इनका अक्षराथ है सो भूँठा है । परन्तु वह नाम तिस पदार्थको प्रगट करै है, ताते भूँठ नाही । ऐसे अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिए है सो भूँठे है परन्तु उदाहरणादिकका त

श्रद्धान करावना है नाही, श्रद्धान तौ प्रयोजनका करावना है। सो प्रयोजन सांचा है, ताते दोष नाहीं है। बहुरि चरणानुयोगविषे छद्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उपदेश दीजिए है। बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न दीजिए है, जाते तिसका आचरण न होय सकै। यहाँ आचरण करावनेका प्रयोजन है। जैसे अणुव्रतीकै त्रसहिंसाका त्याग कह्या अर वाकै स्त्रीसेवनादि कार्यविषे त्रस हिंसा हो है। यहु भी जानै है—जिनवानी विषे यहाँ त्रस कहे है। परन्तु याकै त्रस मारनेका अभिप्राय नाही अर लोकविषे जाका नाम त्रसघात है, ताको करै नाही। ताते तिस अपेक्षा वाकै त्रसहिंसाका त्याग है। बहुरि मुनिकै स्थावरहिंसाका भी त्याग कह्या, सो मुनि पृथ्वी जलादिविष गमनादि करै है, तहाँ सर्वथा त्रसका भी अभाव नाही। जाते त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवै अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषे ही है। सो मुनि जिनवानीते जानै है वा कदाचित् अवधि जानादिकरि भी जानै है परन्तु याकै प्रमादतैं स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नाही। बहुरि लोकविषे भूमि खोदना अप्रासुक जलने क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है अर स्थूल त्रसनिके पीडनेका नाम त्रम हिंसा है, ताको न करें। ताते मुनिकै सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है। बहुरि ऐसे ही अनृत्य, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रहका त्याग कह्या। अर केवलज्ञानका जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग बारवाँ गुणस्थान पर्यन्त कह्या। अदत्त कर्मचरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवाँ गुणस्थान पर्यन्त है। वेदका उदय नवमगुणस्थान पर्यन्त है। अतरगपरिग्रह

दशवाँ गुणस्थानपर्यन्त है। बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवलीकै भी हो है। परन्तु प्रमादतै पापरूप अभिप्राय नाही अर लोकप्रवृत्तिविषै जिनक्रियानिकरि यहु भूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखै है ऐसा नाम पावै, वे क्रिया इनकै है नाही। तातै अनृतादिकका इनिकै त्याग कहिए है। बहुरि जैसे मुनिके मूलगुणनिविषै पचइन्द्रियनिके विषयका त्याग कह्या सो जानना तौ इन्द्रियनिका मिटै नाही अर विषयनिविषै रागद्वेष सर्वथा दूरि भया होय तौ यथाख्यात चारित्र होय जाय सो भया नाही परन्तु स्थूलपनै विषय इच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय सामग्री मिनावेकी प्रवृत्ति दूरि भई तातै याकै इन्द्रियविषयका त्याग कह्या। ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि ब्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोग की पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिके अनुसारि त्याग करै है। जैसे काहूँ त्रसहिंसाका त्याग किया, तहाँ चरणानुयोगविषै वा लोकविषै जाको त्रसहिंसा कहिए है, ताका त्याग किया है। केवलज्ञानादि जे त्रस देखिए हैं तिनिकी हिंसाका त्याग बनै ही नाही। तहाँ जिस त्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना सो मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना सो कायकरि त्याग है। ऐसै अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न—जो चरणानुयोगविषै तौ केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहाँ छठे गुणस्थाननिमे सर्वथा 'बारह अविरतिनिका अभाव कह्या, सो कैसे कह्या ?

ताका उत्तर—अविरत भी योगकपायविषे गर्भित थे; परन्तु तहाँ भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरत कहा है । ताते तहाँ तिनका अभाव है । मन अविरतिका अभाव कहा, सो मुनिके मनके विकल्प हो है, परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावतें मनअविरतिका अभाव कहा, ऐसा जानना । बहुरि चरणानुयोगविषे व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसे सम्यक्त्वीकी पात्र कहा, मिथ्यातीकी अपात्र कहा । सो यहाँ जाके जिनदेवादिकका श्रद्धान पाईए सो तो सम्यग्दृष्टि, जाके तिनका श्रद्धान नाही सो मिथ्यात्वी जानना । जाते दान देना चरणानुयोगविषे कहा है, सो चरणानुयोगहीके सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने । करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहे वो ही जीव ग्यारवे गुणस्थान था अर वो ही अन्तर्मुहूर्तमें पहिले गुणस्थान आवै, तहाँ दातार पात्र अपात्रका कैसे निर्णय करि सकें ? बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहे मुनि सवविषे द्रव्यलिगी भी हैं, भावलिगी भी है । सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है जाते बाह्य प्रवृत्ति समान है । अर जो कदाचित् सम्यक्तीकी कोई चिन्हकरि ठीक पड़े अर वह वाकी भक्ति न करै, तब औरनिकै संशय होय, याकी भक्ति क्यों न करी । ऐसे वाका मिथ्यादृष्टीपना प्रगट होय, तब संशयविषे विरोध उपजै । ताते यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना ।

यहाँ कोई प्रश्न करै—सम्यक्ती तो द्रव्यलिगीकी आपत हीनगुण-युक्त मानै है, ताकी भक्ति कैसे करै ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन [द्रव्यलिङ्गीकै बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है । ताते जैसे कोई धनवान होय परन्तु जो कुलविषै बडा होय ताको कुल अपेक्षा बडा जानि ताका सत्कार करै, तैसे आप सम्यक्तगुणसहित है परन्तु जो व्यवहारधर्मविषै प्रधान होय ताको व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै है, ऐसा जानना । बहुरि ऐसे ही जो जीव बहुत उपवासादि करै, ताको तपस्वी कहिए है । यद्यपि कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष कर है, सो उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि चरणानुयोगविषै बाह्यतपकी प्रधानता है । ताते तिसहीको तपस्वी कहिए है । याही प्रकार अन्य नामादिक जानने । ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान जानना ।

अब द्रव्यानुयोगविषै कहिए है—

जीवनिकै जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसे होय, तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण कीजिए है । जाते या विषै यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है । तहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, तथापि तिनविषै भेदकल्पनाकरि व्यवहारते द्रव्य, गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिए सो भी युक्ति है । बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु दृष्टान्तादिक दीजिए है । ऐसे तहाँ वस्तुकी प्रतीति करावनेका उपदेश दीजिए है । बहुरि यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेके अर्थ जीवादि तत्वनिका विशेष युक्ति दृष्टान्तादिकरि निरूपण कीजिए

है। तहाँ स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसे होय तैसे जीव अजीवका निर्णय कीजिए है। बहुरि वीतरागभाव जैसे होय तैसे आस्रवादिकका स्वरूप दिखाइए है। बहुरि तहाँ मुख्यपने ज्ञान वैराग्यकी कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए हैं। बहुरि द्रव्यानुयोग विषे निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहाँ व्यवहारधर्मका भी निषेध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवनके उपायकौ न करे है अर बाह्य क्रियाकाडविषे मग्न है, तिनको तहाँतें उदासकरि आत्मानुभवनादिविषे लगावनेकौ व्रत शोल सयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो इनकौ छोड़ि पापविषे लगना। जातें तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषे लगावनेका नाही है। शुद्धोपयोग-विषे लगावनेकौ शुभोपयोगका निषेध कीजिए है।

यहाँ कोऊ कहै कि—अध्यात्म-शास्त्रनिविषे पुण्य पाप समान कहे है, तातें शुद्धोपयोग होय तो भला ही है, न होय तौ पुण्यविषे लगो वा पापविषे लगो।

ताका उत्तर—जैसे शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे परन्तु चांडालतें जाट विछू उत्तम है। वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है। तैसे बघकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान है परन्तु पापतें पुण्य किछू भला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मदकषायरूप है। तातें पुण्य छोड़ि पापविषे लगना युक्त नाही ऐसा जानना। बहुरि जे जीव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषे ही मग्न है, तिनकौ आत्मश्रद्धानादि करावनेकौ “देहविषे देव है, देहुराविषे नाही” इत्यादि उपदेश दीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतें

आपकी सुखी करना । जाते तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाही है । ऐसे ही अन्य व्यवहारका निषेध तहाँ किया होय, ताकी जानि प्रमादी न होना । ऐसा जानना—जे केवल व्यवहारविषे ही मग्न है, तिनको निश्चयरुचि करावने के अर्थ व्यवहारकी हीन दिखाया है । बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषे सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककी बधका कारण न कह्या, निर्ज्जराका कारण कह्या । सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना । तहाँ सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेको जे तीव्रबधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिककी होनेसंत भी श्रद्धानशक्तिके बलते मन्दबध होने लगा; ताकी तौ गिन्या नाही अर तिसही बलते निर्ज्जरा विशेष होने लगी, ताते उपचारते भोगनिकी भी बधका कारण न कह्या, निर्ज्जरा का कारण कह्या । विचार किए भोग निर्ज्जराके कारण होय, तौ तिसको छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेको करै ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलते भोग भी अपने गुणकी न करि सकै है । या प्रकार और भी कथन होय, तौ ताका यथार्थपना जानि लेना । बहुरि द्रव्यानुयोगविषे भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है । ताते छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहाँ कथन कीजिए है । इतना विशेष है, जो चरणानुयोगविषे तौ बाह्य-क्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है, द्रव्यानुयोगविषे आत्म-परिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि करणानुयोग वत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिए है —

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे । तहाँ धर्मानुरागरूप

परिणाम सो शुभोपयोग, पापानुराग वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग अर रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसे कहा । सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन है । करणानुयोगविषे कषायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषे संक्लेश विशुद्ध परिणाम निरूपण किया है, सो विवक्षा यहाँ नाही है । करणानुयोगविषे तौ रागादिरहित शुद्धोपयोग यथाख्यातचारित्र भए होय, सो मोहका नाशत स्वयमेव होसी । नीचली अवस्थावाला शुद्धोपयोग साधन कैसे करै । अर द्रव्यानुयोगविष शुद्धोपयोग करनेही का मुख्य उपदेश है, ताते यहाँ छद्मस्थ जिस कालविषे बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिकी छुड़ाय आत्मानु-भवनादि कार्यनिविषे प्रवर्त्तै, तिस काल ताकी शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक है तथापि ताकी विवक्षा यहाँ न करी, अपनी बुद्धिगोचररागादिक छोडै तिस अपेक्षा याकी शुद्धोपयोगी कहा । ऐसे ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है । सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुण-स्थानादिविषे सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषे पाईए है । ऐसे ही अन्यत्र जानने । ताते द्रव्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगते विधि मिलाया चाहै सो कही तौ मिलै, कही न मिलै । जैस यथाख्यातचारित्र भए तौ दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीचली दशाविषे द्रव्यानुयोग अपेक्षा तौ कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायअश के सद्भावते शुद्धोपयोग नाही । ऐसे ही अन्य कथन जानि लेना । बहुरि द्रव्यानुयोगविष

परमतविषे कहे तत्वादिक तिनकौ असत्य दिखवानेके अर्थि तिनका निषेध कीजिए है, तहां द्वेषबुद्धि न जाननी । तिनकौ असत्य दिखाय, सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना । ऐसे ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषे व्याख्यानका विधान है । या प्रकार च्यारी अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा । सो कोई ग्रन्थविषे एक अनुयोगकी, कोई विषे दोयकी, कोई विषे तीन की, कोई विषे च्यारोकी प्रधानता लिए व्याख्यान हो है । सो जहां जैसा सम्भवे, तहां तैसा समझ लेना ।

अनुयोगोंमें पद्धति विशेष

अब इन अनुयोगनिविषे कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाईए है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषे ती अलंकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते अलंकारादिकते मन रंजायमान होय, सूधी बात कहे ऐसा उपयोग लागै नाही जैसा अलंकारादि युक्ति सहित कथनते उपयोग लागै । बहुरि परोक्ष बातकौ किछू अधिकताकरि निरूपण करिए, तो वाका स्वरूप नीके भासै । बहुरि करणानुयोगविषे गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते तहां द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है । सो गणित ग्रन्थनिकी आम्नायते ताका सुगम जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषे सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते यहां आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह

आचरण करै । बहुरि द्रव्यानुयोगविषे न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते यहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषे निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है । ऐसे इन अनुयोगनिविषे पद्धति मुख्य है । और भी अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषे पाईए है ।

यहाँ कोऊ कहै—अलंकार गणित नीति न्यायका तौ ज्ञान पडित-निकै होय, तुच्छबुद्धि समझै नाही ताते सूधा कथन क्यों न किया ?

ताका उत्तर—शास्त्र है सो मुख्यपने पडित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य है । सो अलंकारादि आमनाय लिए कथन होय तौ तिनका मन लागै । बहुरि जे तुच्छबुद्धि है, तिनको पडित समझाय दे । अर जे न समझि सकै, तौ तिनको मुखते सूधा ही कथन कहै । परन्तु ग्रन्थनिमै सूधा कथन लिखे विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषे विशेष न प्रवर्त्तै । ताते अलंकारादि आमनाय लिए कथन कीजिए है । ऐसे इन च्यारि अनुयोगनिका निरूपण किया ।

बहुरि जिनमतविषे घने शास्त्र तौ इन च्यारौ अनुयोगनिविषे गभित है । बहुरि व्याकरण न्याय छन्द कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष वा मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतविषे पाईए है । तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है । ताते व्याकरणादि शास्त्र कहे है ।

कोऊ कहै—भाषारूप सूधा निरूपण करते तौ व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तौ अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है । देश देश

विषे और और है। सो महत् पुरुष शास्त्रनिविषे ऐसी रचना कैसे करे। बहुरि व्याकरण न्यायादिकरि जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है तैसा सूधी भाषाविषे होय सकै नाही। ताते व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि अनुसारि थोरा बहुत इनिका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना। बहुरि वैद्यकादि चमत्कारतै जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिक ते उपकार भी बने। अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषे अनुरक्त है ते वैद्यकादिक चमत्कारतै जैनी होय पीछे साँचा धर्म पाय अपना कल्याण करै। इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे है। यहाँ इतना है—ए भी जिनशास्त्र है, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषे बहुत लगना नाही। जो बहुत बुद्धिते इनिका सहज जानना होय अर इनिकौ जाने आपकै रागादिक विकार बधते न जानै, तौ इनिका भी जानना होहु। अनुयोग शास्त्रवत् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नाही। ताते इनिका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नाही।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसै है, तौ गणधरादिक इनकी रचना काहेकौ करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी जैसै बहुत धनवान् कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी सचय करै। बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका सचय करै तौ धन तौ तहाँ लगी जाय, बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेतै करै। तैसै बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी सचय करै। थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषे लागै तौ बुद्धि

तौ तहाँ लगि जाय, उत्कृष्ट कायंकारी शास्त्रनिका अभ्यास कसैं करै ? बहुरि जसैं मंदरागी तौ पुगणादिविषैं शृङ्गारादि निरूपण करै तौ भी विकारी न होय, तीव्ररागी तसैं शृङ्गारादि निरूपै तौ पाप ही बाँधै । तसैं मंदरागी गणधरादिक हैं ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपै तौ भी विकारी न होय, तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषैं लगि जाय, तौ रागादिक बधाय पापकर्मकी बाँधै, एसैं जानना । या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

अनुयोगोमें दोष-कल्पनाओंका प्रतिपेध

अब इनविषैं दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण करिए है—

केई जीव कहै हैं—प्रथमानुयोगविषैं शृङ्गारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करै, तिनके निमित्ततैं रागादिक बधि जाय, तातैं ऐसा कथन न करना था । ऐसा कथन सुनना नाही । ताकौ कहिए है—कथा कहनी होय, तब तौ सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए । बहुरि जो अलकारादिकरि बधाय कथन करै है, सो पंडितनिके बचन युक्ति लिए ही निकसै ।

अर जो तू कहेगा, सम्बन्ध मिलावनेतैं सामान्य कथन किया होता, बधायकरि कथन काहेकी किया ?

ताका उत्तर यहु है—जो परोक्षकथनकी बधाय कहे बिना वाका स्वरूप भासै नाही । बहुरि पहलैं तौ भोग संग्रामादि एसैं किए, पीछे सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तबही भासै जब बधाय कथन कीजिए । बहुरि तू कहै है, ताके निमित्ततैं रागादिक बधि जाय ।

सो जैसे कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तौ प्रयोजन तहाँ धर्मकार्य करावनेका है । अर कोई पापी तहाँ पापकार्य करै, तौ चैत्यालय बनावनेवालेका तौ दोष नाही । तैसे श्रीगुरु पुराणादिविषै शृङ्गारादि वर्णन किए, तहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करावनेका तौ है नाही, धर्मविषै लगावनेका प्रयोजन है । अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक ही बधावै, तौ श्रीगुरुका कहा दोष है ?

बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय, सो कथन ही न करना था ।

ताका उत्तर यहु है—सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्य कथन-विषै लागै नाही । तातै जैसे बालककी पतासाके आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागीकी भोगादि कथनके आश्रय धर्मविषै रुचि कराईए है ।

बहुरि तू कहेगा—ऐसे है तौ विरागी पुरुषनिकी तौ ऐसे ग्रथनिका अभ्यास करना युक्त नाही ।

ताका उत्तर यहु है—जिनके अन्तरंगविषै रागभाव नाही, तिनके शृंगारादि कथन सुने रागादि उपजै ही नाही । यहु जानै ऐसे ही यहाँ कथन करनेकी पद्धति है ।

बहुरि तू कहेगा—जिनके शृङ्गारादि कथन सुने रागादि होय आवै, तिनकी तौ वैसा कथन सुनना योग्य नाही ।

ताका उत्तर यहु है—जहाँ धर्महीका तौ प्रयोजन अर जहाँ तहाँ धर्मकी पोषै ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषै प्रसंग पाय शृङ्गारादिकका कथन किया, ताकी सुने भी जो बहुत रागी भया तौ वह अन्यत्र कहाँ

विरागी होसा, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहाँ बहुत रागादि होय । तातैं वाकैं भी पुराण सुने थोरा बहुत धर्म-बुद्धि होय तौ होय । और कार्यनितैं यहु कार्य भला ही है ।

बहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषै अन्य जीवनिकी कहानी है, चातैं अपना कहा प्रयोजन सधै है ?

ताकौ कहिए है—जैसे कामीपुरुषनिकी कथा सुन आपकैं भी काम का प्रेम बधै है, तैसे धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुनै आपकैं धर्मकी प्रीति विशेष हो है । तातैं प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि केई जीव कहै है—करणानुयोगविषै गुणस्थान मार्गणादिक का वा कर्मप्रकृतितिका कथन किया वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनकौ जानि लिया 'यहु ऐसे है' 'यहु ऐसे है', यामे अपना कार्य कहा सिद्ध भया ? कै तौ भक्ति करिए, कै व्रत दानादिकरिए, कै आत्मानुभवन करिए, इनतैं अपना भला होय ।

ताकौ कहिए है—परमेश्वर तौ वीतराग है । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछू करते नाही । भक्ति करते मदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगके अभ्यासविषैं निसतैं भी अधिक मन्द कषाय होय सकै है, तातैं याका फल अति उत्तम हो है । बहुरि व्रतदानादिक तौ कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन है, अर करणानुयोगका अभ्यास किए तहाँ उपयोग लागि जाय, तब रागादिक दूरि होंय, सो यहु अंतरंग निमित्तका साधन है । तातैं यहु विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है । बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परन्तु सामान्य अनुभवविषै उपयोग

थम्भै नाही, अर न थम्भै तब अन्य विकल्प होय, तहाँ करणानुयोगका अभ्यास होय, तौ तिस विचारविषे उपयोगकौ लगावै । यहु विचार वर्तमान भी रागादिक घटावै है । अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है ताते यहाँ उपयोग लगावना । जीव कर्मादिकके नाना प्रकार भेद जाने, तिनविषे रागादिकरनेका प्रयोजन नाही, ताते रागादि बधै नाही । वीतराग होनेका प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रगटै है, ताते रागादि मिटावनेकौ कारण है ।

यहाँ कोऊ कहै—कोई तौ कथन ऐसा ही है, परन्तु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे तिनमे कहा सिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनकौ जाने किछु तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, ताते पूर्वोक्त सिद्धि हो है ।

बहुरि वह कहै है—ऐसे है । तौ जिसतै किछु प्रयोजन नाही, ऐसा पाषाणादिककौ भी जाने । तहाँ इष्ट अनिष्टपनो न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया ।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूकौ जानने का उद्यम न करै । जो स्वयमेव उनका जानना होय, तौ अतरंग रागादिकका अभिप्रायके वशकरि तहाँतै उपयोगकौ छुड़ाया ही चाहै है । यहाँ उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिककौ जानै है तहाँ उपयोग लगावै है । सो रागादि घटै ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषे इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय, तौ रागादिक होय आवै । अर द्वीपादिकविषे इस लोकसम्बन्धी कार्य किछु नाही ताते रागादिकका कारण नाही । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहाँ राग होय, तौ :

परलोकसम्बन्धी होय । ताका कारण पुण्यकौ जानै तब पाप छोड़ि पुण्यविषे प्रवर्त्तै, इतना ही नफ़ा होय । बहुरि द्वीपादिकके जानै यथावत् रचना भासै, तब अन्यमतादिकका कह्या भूँठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि यथावत् रचना जानने करि भ्रम मिटे उपयोगकी निर्मलता होय, तातें यह अभ्यास कायकारी है ।

बहुरि केई कहै है—करणानुयोगविषे कठिनता घनी, तातें ताका अभ्यासविषे खेद होय ।

ताकों कहिए है—जो वस्तु शीघ्र जाननेमै आवै, तहाँ उपयोग उलझै नाही अर जानी वस्तुकौ बारम्बार जाननेका उत्साह होय नाही, तब पापकार्यनिविषे उपयोग लगि जाय । तातें अपनी बुद्धि अनुसारि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानै, ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकै नाही, ताका कैसे करै ? बहुरि तू कहै है—खेद होय सो प्रमादी रहनेमै तौ धर्म है नाही । प्रमादतें सुखिया रहिए, तहाँ तौ पाप ही होय । तातें धर्मके अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

बहुरि केई जीव ऐसे कहै है—चरणानुयोगविषे बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनितें किछू सिद्धि नाही । अपने परिणाम निर्मल चाहिएं, बाह्य चाहो जैसे प्रवर्त्तौ । तातें इस उपदेशतें पराङ्मुख रहै है । तिनकौ कहिए है—आत्मपरिणामनिके और बाह्य प्रवृत्तिके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जातें छद्मस्थकै क्रिया परिणामपूर्वक हो है । कदाचित् बिना परिणाम हू कोई क्रिया हो है, सो परवशतें हो है । अपने वशतें उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इस

रूप नाही है, सो यहु भ्रम है । अथवा बाह्य पदार्थनिका आश्रय पाय परिणाम होय सकै है । तातें परिणाम भेटनेके अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समयसारादिविषे कह्या है । इसही वास्ते रागादिभाव घटें बाह्य ऐसे अनुक्रमतें श्रावक मुनिधर्म होय । अथवा ऐसे श्रावक मुनिधर्म अगीकार किए पचम षष्ठमआदि गुणस्थानविषे रागादि घटावनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय । ऐसा निरूपण-चरणानुयोग-विषे किया । बहुरि जो बाह्य समयतें किछू सिद्धि न होय, तौ सर्वार्थ-सिद्धिके वासी देव सम्यग्दृष्टी ब्रहुतज्ञानी निनकै तौ चौथा गुणस्थान होय अरि गृहस्थ श्रावक मनुष्यके पचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा ? बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकी समय ग्रहै । तातें यहु नियम है—बाह्य समय साधनविना परिणाम निर्मल न होय सकै हैं । तातें बाह्य साधनका विधान जाननेकी चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए ।

बहुरि केई जीव कहै है—जो द्रव्यानुरोगविषे व्रत समयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है । सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककीं निज्जराका कारण कह्या है । इत्यादि कथन मुनि जीव है, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषे प्रवर्त्तेंगे, तातें इनिका वाचना सुनना युक्त नाही । ताकी कहिए है—जैसे गर्दभ मिश्री खाय मरै, तौ मनुष्य तौ मिश्री खाना न छोड़ै । तैसे विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ मुनि स्वच्छन्द होय, तौ विवेकी तौ अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोड़ै । इतना करै—जाकी स्वच्छन्द होता जानें, ताकी जैसे वह स्वच्छन्द न होय, तैसे उपदेश दे । बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिविषे भी

स्वच्छन्द होनेका जहाँ तहाँ निषेध कीजिए है, तातें जो नीके तिनकों सुनै, सो तौ स्वच्छन्द होता नाही । अर एक बात सुनि अपने अभिप्रायतें कोऊ स्वच्छन्द होय, तौ ग्रन्थका तौ दोष है नाही, उस जीवहीका दोष है । बहुरि जो भूँठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्म-शास्त्रका वाँचना सुनना निषेधिए तौ मोक्षमार्गका मूल उपदेश तौ तहाँ ही है । ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध हाय । जैसं मेघ-वर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय अर काहूकै उलटा टोटा पड़, तौ तिसकी मुख्यताकरि मेघका तौ निषेध न करना । तैसं सभाविये अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिकी मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूकै उलटा पाप प्रवर्त्ते, तौ तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनि-का तौ निषेध न करना । बहुरि अध्यात्मग्रन्थनितें कोऊ स्वच्छन्द होय सो तौ पहलें भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रह्या । इतना ही टोटा पड़ै, जो सुगति न होय कुगति होय । अर अध्यात्म उपदेश न भए बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामैं घने जीवनिका घना बुरा होय । तातें अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना ।

बहुरि केई जीव कहै है—जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है । सो ऊँची दशाकौ प्राप्त होय, तिनकौ कार्यकारी है, नीचली दशावालोंको तौ व्रत सयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है ।

ताकौ कहिए है—जिनमतविषे तौ यहु परिपाटी है, जो पहलें सम्यक्त होय पीछे व्रत होय । सो सम्यक्त स्वपरका श्रद्धान भए होय अर सो

श्रद्धान् द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । ताते पहलै द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धानकरि सम्यग्दृष्टी होय, पीछे चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारि व्रती होय । ऐसे मुख्यपने तौ नीचली दशाविषे ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौणपने जाके मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिए, ताकी कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए है । जाते ऊँची दशावालीकौ अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचलीदशावाली कौ तहाँतै षराड्मुख होना योग्य नाही ।

बहुरि जो कहोगे—ऊँचा उपदेशका स्वरूप नीचली दशावालीकौ भासै नाही ।

ताका उत्तर यहु है—और तो अनेक प्रकार चतुराई जानै अर यहाँ मूर्खपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाही । अभ्यास किए स्वरूप नीके भासै है । अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेकौ पोषिए, सो तौ जिनमार्गका द्वेषी होना है । बहुरि जो कहोगे, अबार काल निकृष्ट है, ताते उत्कृष्ट अध्यात्मका उपदेशकी मुख्यता न करनी । ताकी कहिए है—अबार काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिकका होना अबार मन्द नाही । ताते आत्मानुभवनादिकके अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । सोई षट्पाहुडविषे (मोक्षपाहुडमे) कह्या हैः—

अज्जवि-तिस्सणसुद्धा-अप्पाक्काऊण जंति-सुरलोए ।

योयंते देवत्तं तत्थ चुया णिव्वुदिं जंति ॥ ७७ ॥

याका अर्थ—अबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माकौ ध्यायकरि

सुरलोकविषे प्राप्त हो है, वा लौकान्तिकविष देवपणों पावै है । तहाँ ते च्युत होय मोक्ष जाय है । बहुरि॥ तातें इस कालविषे भी द्रव्या-
नुयोगका उपदेश मुख्य कहिए । बहुरि कोई कहै है—द्रव्यानुयोगविषे
अध्यात्मशास्त्र है, तहाँ स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया, सो
तौ कार्यकारी भी घना अर समझि मै भी शीघ्र आवै । परन्तु द्रव्य-
गुणपर्यायादिकका वा अभ्यमतके कहे तत्वादिकका निराकरणकरि
कथन किया, सो तिनका अभ्यासते विकल्प विशेष होय । बहुत
प्रयास किए जाननेमै आवै । तातें इनका अभ्यास न करना । तिनको
कहिए है—

सामान्य जाननेतें विशेष जानना बलवान् है । ज्यो-ज्यो विशेष
जाने त्यों-त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासै, श्रद्धान दृढ़ होय, रागादि घटे
तातें तिस अभ्यासविषे प्रवर्त्तना योग्य है । ऐसे चारौ अनुयोगनिविषे
दोषकल्पनाकरि अभ्यासते पराङ्मुख होना योग्य नाही ।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र है, तिनका भी थोरा बहुत
अभ्यास करना । जात इनका ज्ञान बिना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै •
नाही । बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जाने जैसा भासै,
तैसा भाषादिककरि भासै नाही । तातें परम्परा कार्यकारी जानि इन
का भी अभ्यास करना । परन्तु इनहीविषे फसि न जाना । किछु इनका
अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषे प्रवर्त्तना । बहुरि

॥ यहाँ 'बहुरि' के आगे ३—४ लाइन का स्थान खरडाप्रति में छोड़ा गया है
जिससे ज्ञात होता है कि मल्लजी वहाँ कुछ और भी लिखना चाहत थे
मगर लिख नहीं सके ।

वैद्यकादि शास्त्र है, तिनतें मोक्षमार्गविषे किछू प्रयोजन ही नाही । तातें कोई व्यवहारधर्मका अभिप्रायतें विनाखेद इनिका अभ्यास होय जाय तौ उपकारादि करना, पापरूप न प्रवर्त्तना । अर इनका अभ्यास न होय तौ मति होहु, बिगार किछू नाही । ऐसे जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अनुयोगोंमें सापेक्ष उपदेश

अब शास्त्रनिविषे अपेक्षादिककौ न जाने परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायके अनुसारि जहाँ जैसे कथन किया होय, तहाँ तैसे जानि लेना । और अनुयोगका कथनकों और अनुयोगका कथनतें अन्यथा जानि सन्देह न करना । जैसे कही तौ निर्मल सम्यग्दृष्टीहीके शंका काक्षा विचिकित्साका अभाव कह्या, कही भयका आठवाँ गुण स्थान पर्यन्त, लोभ का दशमा पर्यन्त, जुगुप्साका आठवाँ पर्यन्त उदय कह्या । तहाँ विरुद्ध न जानना । श्रद्धानपूर्वक तीव्र शकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव भया अथवा मुख्यपने सम्यग्दृष्टी शकादि न करै, तिस अपेक्षा चरणानुयोगविषे शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाईए है । तातें करणानुयोगविषे तहाँ पर्यन्त तिनका सद्भाव कह्या, ऐसे ही अन्यत्र जानना । पूर्वे अनुयोगनिका उपदेशविधानविषे केई उदाहरण कहे है, ते जानने अथवा अपनी बुद्धितें समझि लेने । बहुरि एक ही अनुयोगविषे विविक्षाके वशतें अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानुयोग

विषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै अभाव कह्या, तहाँ कषायादिक प्रमादके भेद कहे । बहुरि तहाँ ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यन्त कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै यहाँ प्रमादनि-विषै तौ जे शुभ अशुभ भावनिका अभिप्राय लिए कषायादिक होय तिनका ग्रहण है । सो सप्तम गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातै तिनिका तहाँ अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कह्या है । बहुरि चरणानुयोगविषै चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविषै कह्या, बहुरि तहाँ ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमाविषै कह्या । तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै सप्तव्यसनविषै तौ चोरी आदि कार्य ऐसै ग्रहे है, जिनकरि दंडादिक पावै, लोकविषै अतिनिन्दा होय । बहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि त्याग करनेयोग्य ऐसे कहे है, जे गृहस्थ धर्मविषै विरुद्ध होय वा किंचित् लोकनिन्द्य होय, ऐसा अर्थ जानना । ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि नाना भावनिकी सापेक्षतै एक ही भावकौ अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसे कही तौ महाव्रतादिक चारित्रके भेद कहे, कही महाव्रतादि होतै भी द्रव्यलिगीको असयमी कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै सस्यगज्ञानसहित महाव्रतादिक तौ चारित्र है अर अज्ञानपूर्वक व्रता-दिक भए भी असयमी ही है । बहुरि जैसे पच मिथ्यात्वनिविषै भी विनय कह्या अर बारह प्रकार तपनिविषै भी विनय कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै विनय करने योग्य नाही तिनका भी विनय करि धर्म मानना, सो तौ विनय मिथ्यात्व है अर धर्मपद्धतिकरि जे

विनय करने योग्य है, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है । बहुरि जैसे कही तो अभिमानकी निन्दा करी, कही प्रशसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातें मानकषायतें आपको ऊँचा मनावनेके अर्थ विनयादि न करै, सो अभिमान तौ निन्द्य ही है अरु निर्लोभपनातें दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशसा योग्य है । बहुरि जैसे कही चतुराई की निन्दा करी, कही प्रशसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातें मायाकषायतें काहूका ठिगनेके अर्थ चतुराई कीजिए, सो तौ निन्द्य ही है अरु विवेक लिए यथासम्भव कार्य करनेविषे जो चतुराई होय सो श्लाघ्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि एक ही भावकी कही तौ उसतें उत्कृष्ट भावकी अपेक्षाकरि निन्दा करी होय अरु कही तिसतें हीनभावकी अपेक्षाकरि प्रशसा करी होय, तहाँ विरुद्ध न जानना । जैसे किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्दा करी होय, तहाँ तौ तिसतें ऊँची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी अरु जहाँ प्रशसा करी होय, तहाँ तिसतें नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि ऐसे ही काहू जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा निन्दा करी होय, तहाँ सर्वथा निन्दा न जाननी । काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशसा करी होय, तौ सर्वथा प्रशसा न जाननी । यथासम्भव वाका गुण दोष जानि लैना, ऐसे ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना । बहुरि शास्त्रविषे एक ही शब्दका कही तौ कोई अर्थ हो है, कही कोई अर्थ हो है, तथा प्रकरण पहचानि वाका सम्भवता अर्थ जानना । जैसे

मोक्षमार्गविषै सम्यग्दर्शन कह्या तहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है अर उपयोग वर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थसामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है अर इन्द्रियवर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखने मात्र है । बहुरि जैसे सूक्ष्म बादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषै छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा प्रमाण लिए होय ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गल स्कंधादिका कथनविषै इन्द्रियगम्य न होय सो सूक्ष्म, इन्द्रियगम्य होय सो बादर, ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषै ऋद्धि आदिका निमित्त विना स्वयमेव रुकै नाहीं ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथनविषै महीनताका नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । करणानुयोगके कथनविषै पुद्गल-स्कंधके निमित्ततै रुकै नाही ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम बादर है ।

बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषै तौ इन्द्रियकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषै स्पष्ट व्यवहार प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषै आपविषै अवस्था होय ताका नाम प्रत्यक्ष है । बहुरि जैसे मिथ्यादृष्टीकै अज्ञान कह्या तहाँ सर्वथा ज्ञानका अभाव न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावतै अज्ञान कह्या है । बहुरि जैसे उदीरणा शब्दका अर्थ जहाँ देवादिककै उदीरणा न कही, तहाँ तौ अन्य निमित्ततै मरण होय, ताका नाम उदीरणा है । अर दश करणनिका कथनविषै उदीरणा करण देवायुकै भी कह्या । तहाँ तौ ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषै दीजिए, ताका नाम उदी-

रणा है। ऐसे ही अन्यत्र यथासम्भव अर्थ जानना। बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़े अनेक प्रकार अर्थ हो है वा उस ही शब्दके अनेक अर्थ है। तहाँ जैसा सम्भवै, तैसा अर्थ जानना। जैसे 'जीतै' ताका नाम 'जिन' है परन्तु धर्मपद्धतिविषे कर्मशत्रुकौ जीतै, ताका नाम 'जिन' जानना। यहाँ कर्मशत्रु शब्दकौ पूर्व जोड़े जो अर्थ होय, सो ग्रहण किया, अन्य न किया। बहुरि जैसे 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है। जहाँ जीवनमरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहाँ तो इन्द्रियादि प्राणधारै, सो जीव है। बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय, तहाँ चैतन्यप्राणकौ धारै, सो जीव है। बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ है तहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थनिका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। ऐसे अनेक अर्थनिविषे जैसा जहाँ सम्भवै, तैसा तहाँ अर्थ जानि लेना। बहुरि कही तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कही रूढि अपेक्षा नामादिक कहिए है। जहाँ रूढि अपेक्षा नामादिक लिख्या होय, तहाँ वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना। वाका रूढिवाद अर्थ होय, सो ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तादिककौ धर्म कह्या तहाँ तो यहु जीवोकौ उत्तमस्थानविषे धारै है, ताते याका नाम सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कह्या तहाँ रूढि नाम है, याका अक्षरार्थ न ग्रहण करना। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि कही जो शब्दका अर्थ होता होइ सो तो न ग्रहण करना अरु तहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ होष सो ग्रहण करना।

जैसे कही किसीका अभाव कहा होय अर तहाँ किंचित् सद्भाव पाईए, तौ तहाँ सर्वथा अभाव न ग्रहण करना । किंचित् सद्भावकी न गिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टीके रागादिकका अभाव कहा, तहाँ ऐसे अर्थ जानना । बहुरि नोक्षायका अर्थ तौ यह—‘क्षायका निषेध’ सो तौ अर्थ न ग्रहण करना अर यहाँ क्रोधादि सारिखे ए क्षाय नाहीं, किंचित् क्षाय है तातें नोषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कही कोई युक्तिकरि कथन किया होय, तहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । समयसारका कलशाविषे‡ यह कहा—“धोबीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकी न प्राप्त भई तावत् यह अनुभूति प्रगट भई” । सो यहाँ यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषे काहूके आवतें ही कोई कार्य भया होय, तहाँ ऐसे कहिए—“जो यह आया ही नाही अर यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कही प्रमाणादिक किछू कहा होय, सोई तहाँ न मानि लेना, तहाँ प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषे ऐसा है—“अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं ॐ !” सो नियमतें इतने ही नाही । यहाँ

‡ अवतरति न यावद्वृत्ति मत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः ।

भटिति सकलभावैरन्यदीयैविमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥

(जीव० २६)

ॐ दुःप्रज्ञाबललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्यामयाः

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।

‘थोरे है’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । इसही रीति लिए और भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ ही है, तिनको यथासम्भव जानने । विपरीत अर्थ न जानना । बहुरि जो उपदेश होय, ताको यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय, ताका अंगीकार करना । जैसे वैद्यकशास्त्रनिविषे अनेक औषधि कही है, तिनको जानै अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना रोग दूरि होय । आपकै शीतका रोग होय तौ उष्ण औषधिका ही ग्रहण करै, शीतल औषधिका ग्रहण न करै । यहु औषधि औरनिकौ कार्यकारी है, ऐसा जानै । तैसे जैनशास्त्रनिविषे अनेक उपदेश है, तिनको जानै अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना विकार दूरि होय । आपकै जो विकार होय ताका निषेध करनहारा उपदेशकौ ग्रहै, तिसका पोषक उपदेशकौ न ग्रहे । यहु उपदेश औरनिकौ कार्यकारी है, ऐसा जानै । यहाँ उदाहरण कहिए—जैस शास्त्रविषे कही निश्चयपोषक उपदेश है, कही व्यवहार पोषक उपदेश है । तहाँ आपकै व्यवहारका आधिक्य होय, तौ निश्चय पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्त्तै अर आपकै निश्चयका आधिक्य होय, तौ व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्त्तै बहुरि पूर्वे तौ व्यवहार श्रद्धानते आत्मज्ञानते भ्रष्ट होय रह्या था, पीछे व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै अथवा पूर्वे तौ निश्चयश्रद्धानके वैराग्यते भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था,

आनन्दायुतसिन्धुशीकरचयैनिर्वाप्य जन्मज्वरं

ये मुक्तेर्वन्दनेन्दुवीक्षण परास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥२४॥

—ज्ञानार्णव, पृष्ठ ८८

पीछे निश्चय उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषै । ऐसैं विपरीत उपदेश ग्रहे बुरा ही होय । बहुरि जैसैं आत्मानुशासनविषै ऐसा कह्या—“जो तू गुणवान् होय दोष क्यों लगावै है । दोषवान् होना था, तौ दोषमय ही क्यों न भया ॥” सो जो जीव आप तौ गुणवान् होय अरु कोई दोष लगता होय तहाँ तिस दोष दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकों अंगीकार करना । बहुरि आप तौ दोषवान् होय अरु इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुषनिकौ नीचा दिखावै, तौ बुरा ही होय । सर्वदोषमय होनेतै तौ किंचित् दोषरूप होना बुरा नाही है तातै तुझतै तौ भला है । बहुरि यहाँ यह कह्या—“तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यहु तर्क करी है । किछू सर्व दोषमय होनेके अर्थ यहु उपदेश नाही है । बहुरि जो गुणवानकै किंचित् दोष भए भी निन्दा है, तौ सर्वदोषरहित तो सिद्ध है, नीचली दशाविषै तो कोई गुण कोई दोष होय ही होय ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है, तो “मुनिलिग धारि किंचित् परिग्रह राखै, सो भी निगोद जाय ॥” ऐसा षट्पाहुड विषै कैसे कह्या है ?

ॐ हे चन्द्रमः किमितिलाञ्छनवानभूस्त्व
तद्वान् भवेः किमित तन्मय एव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नयामलमल तव घोषयन्त्या
स्वर्भावन्ननु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४१ ॥

‡ जह जायरुवसरिसो तिलतुसमत्तं ए गहदि अत्थेसु ।
जइ लेइ अप्पबहुअ तत्तो पुण जाइ णिगोय ॥ १८ ॥

(सूत्रपाहुड)

ताका उत्तर—ऊँची पदवी धारि तिस पदविषे न सम्भवता नीच कार्य करै, तौ प्रतिज्ञा भगादि होनेतं महादोष लागै है अरु नीची पदवीविषे तहाँ सम्भवता गुण दोष होय तो होय, तहाँ वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाही ऐसा जानना । बहुरि उपदेशसिद्धान्तरत्न-मालाविषे कह्या—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भंडार है ॥” सो यहु उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाही इस उपदेशतै वक्ता क्रोध किया करै, तौ बुरा ही होय । यहु उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिकै भी सांचा उपदेश दे तौ श्रोता गुण ही मानै, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे काहूकै अतिशीतांग रोग होय, ताके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही है, तिस औषधिको जाकै दाह होय वा तुच्छ शीत होय सो ग्रहण करै तौ दुःख ही पावै । तैसे काहूकै कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताके अर्थ तिसके निषेधका अति खीचकरि उपदेश दिया होय, ताको जाकै तिस कार्यकी मुख्यता न होय वा थोरी मुख्यता होय सो ग्रहण करै तौ बुरा ही होय । यहाँ उदाहरण—जैसे काहूकी शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अरु आत्मानुभवका उद्यम ही नाही, ताके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास निषेध किया । बहुरि जाकै शास्त्राभ्यास नाही वा थोरा शास्त्राभ्यास है सो जीव तिस उपदेशतै शास्त्राभ्यास छोड़ै अरु आत्मानुभवविषे उपयोग रहै नाही, तब वाका तो बुरा ही होय । बहुरि जैसे काहूकै यज्ञ स्नानादिक हिसातै धर्म माननेकी

॥ रोसोवि खमाकोसो सुत्त भासत जस्सरणघणस्य ।

उत्सुत्तेण खमाविय दोस महामोहआवासो ॥ १४ ॥

मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटै, तौ भी हिंसा किए पुण्यफल न होय”, ऐसा उपदेश दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यनिकरि किंचित् हिंसा लगावै अर बहुत पुण्य उपजावै, सो जीव इस उपदेशतैं पूजनादि कार्य छोड़ै अर हिसारहित सामायिकादि धर्मविषै उपयोग लागै नाहीं, तब वा का तौ बुरा ही होय । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कोई औषधि गुणकारी है परन्तु आपकै यावत् तिस औषधितैं हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो शीत मिटे भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै, तौ उल्टा रोग होय । तैसे कोई धर्म कार्य है परन्तु आपकै यावत् तिस धर्मकार्यतैं हित होय तावत् तिसका ग्रहण करै । जो ऊँची दशा होतैं नीची दशा सम्बन्धी धर्मका सेवनविषै लागै, तौ उल्टा बिगार ही होय । यहां उदाहरण—जैसे पाप मेटनेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होते प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै तौ उल्टा विकार बधै, याहीतैं समयसार विषै प्रतिक्रमणादिककी विष कहा है ।

बहुरि जैसे अत्रतीके करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनकौ व्रती होयकरि करै तौ पाप ही बाँधै । व्यापारादि आरम्भ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यनिका अधिकारी होय, सो कैसे बने ? ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे पाकादिक औषधि पुष्टकारी है परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करै तौ महादोष उपजै । तैसे ऊँचा धर्म बहुत भला है परन्तु अपने विकारभाव दूरि न होय अर ऊँचा धर्म ग्रहै तौ महादोष उपजै । यहां उदाहरण—जैसे अपना अशुभविकार भी न छूट्या अर निर्विकल्प दशाकौ अंगीकार करै, तौ उल्टा विकार बधै ।

बहुरि जैसे भोजनादि विषयनिविषे आसक्त होय अर आरम्भ त्यागादि धर्मको अंगीकार करै, तौ दोष ही उपजै । जैसे व्यापारादि करनेका विकार तौ न छूट्या अर त्यागका भेषरूप धर्म अंगीकार करै, तौ महादोष उपजै । ऐसे ही अन्यत्र जानना । याही प्रकार और भी साँचा विचारतै उपदेशको यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुरि विस्तार कहाँ ताई करिए । अपनै सम्यग्ज्ञान भए आपहीको यथार्थ भासै । उपदेश तौ वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाही । तातै उपदेश तौ एक ही अर्थकी मुख्यता लिए हो है । बहुरि जिस अर्थका जहाँ वर्णन है, तहाँ तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहाँ ही मुख्यता करै, तौ दोऊ उपदेश दृढ न होय । तातै उपदेशविषे एक अर्थको दृढ करै । परन्तु सर्व जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथंचित्' है । तातै उपदेश होय ताको सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थको जानि तहाँ इतना विचार करना, यहु उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवको कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करै, पीछे अपनी दशा देखै, जो उपदेश जैसे आपकी कार्यकारी होय तिसको तैसे आप अंगीकार करै अर जो उपदेश जानने योग्य ही होय तौ ताको यथार्थ जानि ले । ऐसे उपदेशके फलको पावै ।

यहाँ कोई कहै—जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न करि सकै, सो कहा करै ?

ताका उत्तर—जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसारि जिसमें

समझै, सो थोरा वा बहुत व्यापार करै परन्तु नफ़ा टोटाका ज्ञान तौ अवश्य चाहिए। तैसे विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा उपदेशकौ ग्रहै परन्तु मुझकौ यहु कार्यकारी है, यहु कार्यकारी नाहीं, इतना तौ ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तौ इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना। सो यहु कार्य अपने सधै, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै। विशेष ज्ञान न होय तौ प्रयोजनकौ तौ भूलै नाही, यहु तौ सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसें उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाही। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है।

यहां कोई प्रश्न करै—जहाँ अन्य अन्य प्रकार न सम्भवै, तहाँ तौ स्याद्वाद सम्भवै। बहुरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषे विरुद्ध भासै तहाँ कहा करिए? जैसे प्रथमानुयोगविषे एक तीर्थंकरकी साथि हजारों मुक्ति गए बताए। करणानुयोगविषे छह महीना आठ समयविषे छहसै आठ जीव मुक्ति जाय, ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविषे ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछे मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविषे उपजै। करणानुयोगविषे देवका सागरौ प्रमाण देवांगनाका पल्यो प्रमाण आयु कह्या। इत्यादि विधि कैसे मिलै ?

ताका उत्तर—करणानुयोगविषे कथन है, सो तौ तारतम्य लिए है। अन्य अनुयोगविषे कथन प्रयोजन अनुसार है। ताते करणानुयोगका कथन तौ जैसे किया है, तैसे ही है। औरनिका कथनकी जैसे विधि मिलै, तैसे मिलाय लेनी। हजारों मुनि तीर्थंकरकी साथि मुक्ति गए

बताए, तहाँ यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाही । जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया भेटि स्थिर भए, तहाँ तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगे पीछे गए । ऐसे प्रथमानुयोग करणानुयोगका विरोध दूरि हो है । बहुरि देव देवांगना साथि उपजै, पीछे देवांगना चयकरि बीचमें अन्य पर्याय धरै, तिनका प्रयोजन न जानि कथन किया । पीछे वह साथि मनुष्य पर्यायविषे उपजै, ऐसे विधि मिलाए विरोध दूरि हो है । ऐसे ही अन्यत्र विधि मिलाय लैनी ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसे कथननिविषे भी कोई प्रकार विधि मिले परन्तु कही नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरविषे कही द्वारावतीविषे जन्म कहा, रामचन्द्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी । एकेन्द्रियादिक कौ कही सासादन गुणस्थान लिख्या, कही न लिख्या, इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसे मिलै ?

ताका उत्तर—ऐसे विरोध लिए कथन कालदोषत भए हैं । इस कालविषे प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तौ अभाव भया अर स्तोकबुद्धि ग्रन्थ करनेके अधिकारी भए । तिनके भ्रमत कोई अर्थ अन्यथा भासै ताकों तैसे लिखे अथवा इस कालविषे केई जैनमतविषे भी कषायी भए है सो तिनने कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है । ऐसे अन्यथा कथन भया, तात जैनशास्त्रनिविषे विरोध भासने लागा । जहाँ विरोध भासै तहाँ इतना करना कि इस कथन करनेवाले बहुत सो प्रमाणीक हैं कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक है । ऐसा विचारकरि बडे आचार्यादिकनिका कहाँ कथन प्रमाण करना । बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र है तिनकी आमनाय मिलावनी । जो परम्परा-

आम्नायते मिलै, सो कथन प्रमाण करना । ऐसै विचार किए भी सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै, तौ जैसे केवलीकौ भास्या है तैसे प्रमाण है, ऐसै मान लेना । जातै देवादिकका वा तत्त्वनिका निद्वारि भए विना तौ मोक्षमार्ग होय नाही । तिनिका तौ निद्वारि भी होय सकै है, सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहै तौ आपहीकौ भासि जाय । बहुरि अन्य कथनका निद्वारि न होय वा संशयादि रहै वा अन्यथा जानपना होय जाय अर केवलीका कह्या प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहै, तौ मोक्षमार्गविषैं विघ्न नाही, ऐसा जानना ।

यहाँ कोई तर्क करै—जैसे नाना प्रकार कथन जिनमतविषे कह्या, तैसे अन्यमतविषे भी कथन पाइए है, सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषे ऐसे कथनकौ तुम दोष लगावो हो, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है ।

ताका समाधान—कथन तौ नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एकहीकौ पोषे, तौ कोई दोष है नाही । अर कही कोई प्रयोजन पोषे, कही कोई प्रयोजन पोषे तौ दोष ही है । सो जिनमतविषे तौ एक प्रयोजन रागादि मेटनेका है, सो कही बहुत रागादि छुड़ाय थोड़ा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कही सर्व रागादि छुडावनेका प्रयोजन पोष्या है परन्तु रागादि बधावने का प्रयोजन कही भी नाही तातै जिनमतका कथन सर्व निर्दोष है । अर अन्यमतविषे कही रागादि मिटावनेका प्रयोजन लिए कथन करे, कही रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करे, ऐसेही और भा प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करै हैं तातै अन्यमतका कथनसे दोष हैं । लोकविषे भी एक प्रयोजन

को पोषते नाना वचन कहै, ताको प्रमाणीक कहिए है अर प्रयोजन और और पोषती बात करै, ताको बावला कहिए है। बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहाँ दोष नाही। अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य कथन करै तहाँ दोष है। जैसे जिनदेवकै वीतरागभाव है अर समवसरणादि विभूति पाइए है, तहाँ विरोध नाही। समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करै है, इनकै तिसविषे रागादिक नाही, तातें दोऊ बात सम्भवै है। अर अन्यमतविषे ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहै अर तिसहीकर किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करै, सो एक ही आत्माकै वीतरागपनो अर काम क्रोधादि भाव कैसे सम्भवै ? ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि कालदोषतै जिनमतविषे एकही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिखा है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछु मतविषे दोष नाही। सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि प्रमाण-विरुद्ध कोई कथन कर सकें नाही। कही सौरीपुरविषे कही द्वारावतीविषे नेमिनाथस्वामीका जन्म लिखा है, सो काठे ही होहु परन्तु नगरविषे जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नाही। अब भी होता दीसै है।

आगमाभ्यास की प्रेरणा

बहुरि अन्यमतविषे सर्वज्ञादि यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रन्थ बतावै, बहुरि तिनिविषे परस्पर विरुद्ध भासै। कही तौ बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करै, कही कहै “पुत्र विना गति ही होय नाही” सो दोऊ साँचा कैसे होय। सो ऐसे कथन तहाँ बहुत पाइएहै। बहुरि प्रमाणविरुद्ध

कथन तिनविषे पाइए है । जैसे वीर्य मुखविषे पड़नेतै मछलीके पुत्र हवो, सो ऐसे अवार काहूके होना दीसै नाही । अनुमानतै मिलै नाही । सो ऐसे भी कथन बहुत पाइए है । यहाँ सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए, सो तौ कैसें भूलै अर विरुद्ध कथन माननेमें आवै नाही, तात तिनिके मतविषे दोष ठहराइए है । ऐसा जानि एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है । तहाँ प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना । तहाँ पहिले याका अभ्यास करना, पीछे याका करना, ऐसा नियम नाही । अपने परिणामनिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतै अपने धर्मविषे प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना । अथवा कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै । बहुरि जैसे रोजनामचाविषे तौ अनेक रकम जहाँ तहाँ लिखी हैं, तिनिकीं खाते में ठीक खतावै, तौ लेंना देनाका निश्चय होय तैसे शास्त्रनिविषे तौ अनेक प्रकारका उपदेश जहाँ तहाँ दिया है, ताकीं सम्यग्ज्ञानविषे यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचानै, तौ हित अहितका निश्चय होय । ताते स्यात्पदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचनविषे रमै है, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त हो है । मोक्षमार्गविषे पहिला उपाय आगमज्ञान कह्या है । आगमज्ञान विना और धर्मका साधन होय सकै नाही । ताते तुभको भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम अभ्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे उपदेशस्वरूपप्रतिपादक

नामा आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया ।

नवमा अधिकार

मोक्षमार्गका स्वरूप

- दोहा

शिवउपाय करतैं प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशरु सुखकरन, नमौं शुद्ध शिवभूष ॥ १ ॥

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिले मोक्षमार्गके प्रतिपक्षों मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिकौ तो दु खरूप दुःख का कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमे उपदेश का स्वरूप दिखाया । ताकौ जानि उपदेशकौ यथार्थ समझना । अब मोक्षके मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनिकौ सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जात आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माको कर्तव्य है । ताते इसहीका उपदेश यहा दीजिए है । तहाँ आत्माका हित मोक्ष ही है और नाही, ऐसा निश्चय कैसे होय सो कहिए है—

आत्माका हित मोक्ष ही है

आत्माके नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिनविष और तो कोई अवस्था होहू, किछु आत्माका बिगाड सुधार नाही ।

एक दुःखसुख अवस्थातै बिगाड़ सुधार है । सो इहाँ किछू हेतु दृष्टांत चाहिए नाही । प्रत्यक्ष ऐसै ही प्रतिभासै है । लोकविषै जेते आत्मा है, तिनिकै एक उपाय यहु पाइए है—दुःख न होय सुख ही होय । बहुरि अन्य उपाय जेते करै है, तेते एक इस ही प्रयोजन लिये करै है, दूसरा प्रयोजन नाही । जिनके 'निमित्ततै दुःख होता जानै, तिनिकौ दूर करनेका उपाय करै है अरु जिनके निमित्ततै सुख होता जानै, तिनिके होनेका उपाय करै है । बहुरि सकोच विस्तार आदिक अवस्था भी आत्माहीकै हो है वा अनेक परद्रव्यनिका भी सयोग मिले है परन्तु जिनतै सुख दुःख होता न जानै, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय कोऊ करे नाही । सो इहाँ आत्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना । और तो सर्व अवस्थाकौ सहि सकै, एक दुःखकौ सह सकता नाही । परवश दुःख होय तौ यहु कहा करै, ताकौ भोगवै परन्तु स्ववशपने तो किंचित् भी दुःखकौ न सहै । अरु सकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय, तिसकौ स्ववशपने भी भोगवै, सो स्वभावविषै तर्क नाही । आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना । देखो, दुःखी होय तब सूता चाहै, सो सोवने मै जानादिक मन्द हो जाय परन्तु जड सारिखा भी होय दुःखकौ दूर किया चाहै है वा मूआ चाहै । सो मरनेमै अपना नाश मानै है परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी दुःख दूर किया चाहै है । तातै एक दुःखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है । बहुरि दुःख न होय, सो ही सुख है । जातै आकुलतालक्षण लिए दुःख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है । सो यहु भी प्रत्यक्ष भासै है । बाह्य कोई सामग्रीका सयोग मिले

जाके अतरगविषं आकुलता है, सो दु खी ही है, जाके आकुलता नाही, सो सुखी है । बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भये हो है । जाते रागादिभावनिकरि यहु तो द्रव्यनिकौ और भाति परिणामाया चाहे अर वे द्रव्य और भाति परिणामै, तब याके आकुलता होय । तहां कै तौ आपकै रागादिक दूरि होय, कै आप चाहै तैसे ही सर्वद्रव्य परिणामै तौ आकुलता मिटै । सो सर्व द्रव्य तौ याके आधीन नाही । कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय, तैसे ही परिणामै, तौ भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय । सर्व कार्य याका चाह्या ही होय अन्यथा न हांय, तब यहु निराकुल रहै । सो यहु तौ होय हो सकै नाही । जाते कोई द्रव्यका परिणामन कोई द्रव्यके आधीन नाही । ताते अपने रागादि भाव दूरि भए निराकुलता होय सो यहु कार्य बनि सकै है । जाते रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तौ है नाही, उपाधिकभाव है, परनिमित्ततै भए है, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है । ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जांय, तब आकुलता नाश भए दु ख दूरि होय, सुखकी प्राप्ति होय । ताते मोहकर्मका नाश हितकारी है । बहुरि तिस आकुलताको सहकारी कारण ज्ञानावर्णादिकका उदय है । ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णके उदयते ज्ञानदर्शन सम्पूर्ण न प्रगटे, तातें याक देखने जाननेकी आकुलता होय अथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहां आकुलता होय । बहुरि अतरायके उदयत इच्छानुसार दानादि कार्य न बने, तब आकुलता होय । इनिका उदय है, सो मोहका उदय होतै आकुलताको सहकारी कारण है । मोहक उदयका नाश भए इनिका

बल नहीं। अंतर्मुहूर्त्तकरि आपै आप नाशकों प्राप्त होय। परन्तु सहकारी कारण भी दूरि होय जाय, तब प्रगटरूप निराकुल दशा भासै। तहा केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहिए। बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्तते शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतै शरीरादिकका संयोग आकुलताको बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोहका उदयतै रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयतै रागादिकको कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै है। बहुरि मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछु भी आकुलता उपजाय सकै नहीं। परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, तातै अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माको इष्ट ही है। सो केवलीकै इनिके होतै किछु दुःख नाही तातै इनके नाशका उद्यम भी नाही। परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमै सर्व नाशको प्राप्त होय जाय है। ऐसे सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है। बहुरि सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है। तातै आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछु नाही, ऐसा निश्चय करना।

इहाँ कोऊ कहै—ससार दशाविषे पुण्यकर्मका उदय होतै भी जीव सुखी हो है, तातै केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेको कहिए?

सांसारिक सुख वास्तविक दुःख है

ताका समाधान—ससारदशाविषे सुख तो सर्वथा है ही नाही, दुःख ही है। परन्तु काहूकै कबहूँ बहुत दुःख हो है, काहूकै कबहूँ थोरा

दुःख हो है। सो पूर्वे बहुत दुःख था वा अन्य जीवनिकै बहुत दुःख पाइए है, तिस अपेक्षाते थोरे दुःखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायते थोरे दुःखवाला आपको सुखी मानै है। परमार्थते सुख है नाही। बहुरि जो थोरा भी दुःख सदाकाल रहै है, तौ वाकों भी हित ठहराइए, सो भी नाही। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहाँ थोरा दुःख होय पीछे बहुत दुःख होइ जाय। ताते ससार अवस्था हितरूप नाही। जैसे काहूकै विषम ज्वर है, ताकै कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका मानै। लोक भी कहै—नीका है। परन्तु परमार्थते यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाही है। तैसे ससारीकै मोहका उदय है। ताकै कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी मानै। लोक भी कहै—सुखी है। परमार्थते यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुखी नाही। बहुरि सुनि, ससार दशाविषै भी आकुलता घटे सुखी नाम पावै है। आकुलता बधे दुःखी नाम पावै है। किछु बाह्य सामग्रीते सुख दुःख नाही। जैसे काहू दरिद्रीकै किंचित् धनकी प्राप्ति भई, तहाँ किछु आकुलता घटनेते वाको सुखी कहिए अरु वह भी आपको सुखी मानै। बहुरि काहू बहुत बनवान्कै किंचित् धनकी हानि भई, तहाँ किछु आकुलता बधनेते वाको दुःखी कहिए अरु वह भी आपको दुःखी मानै है। ऐसेही सर्वत्र जानना। बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नाही। कषाय भावनिके घटने बधनेके अनुसार है। जैसे काहूकै थोरा धन है अरु वाकै संतोष है, तौ वाकै आकुलता

थोरी है। बहुरि काहूँ बहुत धन है अर वाकै तृष्णा है, तौ वाकै आकुलता घनी है। बहुरि काहूँको काहूँने बहुत बुरा कह्या अर वाकै क्रोध न भया, तौ आकुलता न हो है अर थोरी बातें कहे ही क्रोध होय आवै, तौ वाकै आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसे गऊँ बछड़ेतें किछू भी प्रयोजन नाही परन्तु मोह बहुत, यातें वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटके शरीरादिकतें घने कार्य सधे है परन्तु रणविषै मानादिककरि शरीरादिकतें मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है। तातें ऐसा जानना—ससार अवस्थाविषै भी आकुलता घटने बधनेहीतें सुख दुःख मानिए है। बहुरि आकुलताका घटना बधना रागादिक कषाय घटने बधनके अनुसार है बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसारि सुख दुःख नाही। कषायतें याकै इच्छा उपजै अर याकी इच्छा अनुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतें आकुलता घटै, तब सुख मानै अर इच्छानुसारि सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेतें आकुलता बधै, तब दुःख मानै। सो है तौ ऐसे अर यह जानै—मोक्ष परद्रव्यके निमित्ततें सुख दुःख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम ही है। तातें इहाँ ऐसा विचार करना, जो ससार अवस्थाविषै किंचित् कषाय घटे सुख मानिए, ताकौ हित जानिए, तौ जहाँ सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूरि भए परम निराकुलता होनेकरि अनन्तसुखपाइए ऐसी मोक्षअवस्थाकौ कैसे हित न मानिए ? बहुरि ससार अवस्थाविषै उच्च पदकौ पावै, तौ भी कै तौ विषयसामग्रीमिलवानेकी आकुलता होय, कै विषय सेवनकी आकुलता होय, कै अपने और कोई क्रोधादि कषायतें

इच्छा उपजै, ताकौ पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकै नाही, अभिप्रायविष तौ अनेक प्रकार आकुलता बनी ही रहै । अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तौ कार्य सिद्ध होय नाही अर जो भवितव्य योगतै वह कार्य सिद्ध होय जाय, तौ तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविषै लागै । ऐसे आकुलता मेटनेकी आकुलता निरन्तर रह्या करै । जो ऐसी आकुलता न रहै, तौ नये नये विषयसेवनादि कार्यनिविषै काहेकौ प्रवर्त्तै है ? तातै ससार अवस्थाविषै पुण्यका उदयतै इन्द्र अहमिन्द्रादि पदकौ पावै तौ भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातै ससार अवस्था हितकारी नाही ।

बहुरि मोक्षअवस्थाविषै कोई प्रकारकी आकुलता रही नाही तातै आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाही । सदा काल शांतरसकरि सुखी रहै । तातै मोक्ष अवस्थाही हितकारी है । पूर्वे भी ससार अवस्थाका दुःखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है । ताकौ भी विचारि मोक्षका उपाय करना, मर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है ।

पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति सम्भव है

इहाँ प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि, आण भवितव्यानुसारि बने है कि मोहादिका उपशमादि भए बने है अथवा अपने पुरुषार्थतं उद्यम किए बने है, सो कहो । जो पहिले दोय कारण मिले बने है, तो हमको उपदेश काहेकौ दीजिए है अर पुरुषार्थतं वन है, तो उपदेश सर्व सुने, तिनविषै कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—एक कार्य होनेविषै अनेक कारण मिले है । सो

मोक्षका उपाय बनै है, तहाँ तौ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलै है । अर न बनै है, तहाँ तीनों ही कारण न मिलै है । पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषे काललब्धि वा होनहार तो किछु वस्तु नाही । जिस कालविषे कार्य बनै, सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार । बहुरि जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है, ताका आत्मा कर्ता हर्ता नाही । बहुरि पुरुषार्थते उद्यम करिए है, सो यहु आत्माका कार्य है । ताते आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है । तहाँ यहु आत्मा जिस कारणते कार्य सिद्धि अवश्य होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ तौ अन्य कारण मिलै ही मिलै अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय । बहुरि जिस कारणते कार्यसिद्धि होय अथवा नाही भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ अन्य कारण मिलै तौ कार्यसिद्धिहोय, न मिलै तौ सिद्धि न होय । सा जिनमतविषे जो मोक्षका उपाय कह्या है, सो इसते मोक्ष होय ही होय । ताते जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करै है, ताके काललब्धि वा हानहार भी भया अर कर्मका उपशमादि भया है, तौ यहु ऐसा उपाय करै है । ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताके सवेकारण मिलै है, ऐसा निश्चय करना अर वाके अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताके काललब्धि वा होनहार भी नाही अर कर्मका उपशमादि न भया है, तौ यहु उपाय न करै है । ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताके कोई कारण मिलै नाही, ऐसा निश्चय करना अर वाके मोक्षकी प्राप्ति न हो है । बहुरि तू

कहै है—उपदेश तो सर्व सुनै है, कोई मोक्षका उपाय करि सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ? सो कारण यह ही है कि—जो उपदेश सुनिकरि पुरुषार्थ करै है, सो तो मोक्षका उपाय करि सकै है अर पुरुषार्थ न करै, सो मोक्षका उपाय न करि सकै है । उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै ।

द्रव्यलिङ्गीकै मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव

बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपनो छोड़ि तपश्चरणादि करै है, तहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया, तातें पुरुषार्थ किए तो किछु सिद्धि नाही ।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तौ कैसे सिद्धि होय ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषे अनुरागी होय प्रवर्त्तै, ताका फल शास्त्रविषे तौ शुभभव कह्या है अर यहु तिसतें मोक्ष चाहै है, तौ कैसे सिद्धि होय । यहु तौ भ्रम है ।

बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तौ कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै ?

ताका उत्तर—साचा उपदेशतें निर्णय किए भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीतें भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तौ भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूरि होय जाय । जातें निर्णय करता परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसतें मोहका स्थिति अनुभाग घटै है ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै है, ताका भी तौ कारण कर्म है ।

ताका समाधान—एकेन्द्रियादिककै विचार करनेकी शक्ति नाही, तिनकै तौ कर्महीका कारण है । याकै तौ ज्ञानावरणादिकका क्षयो-पशमते निर्णय करनेकी शक्ति प्रगट भई है । जहाँ उपयोग लगावै, तिसहीका निर्णय होय सकै है । परन्तु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावै, यहाँ उपयोग न लगावै । सो यह तौ याहीका दोष है, कर्मका तौ किछू प्रयोजन नाही ।

बहुिर प्रश्न—जो सम्यक्त्व-चारित्रका तौ घातक मोह हैं, ताका अभाव भए बिना मोक्षका उपाय कैसे बनै ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै, सो तो याहीका दोष है । बहुिर पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावै, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनै है । सो मुख्यपने तौ तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुिर उपदेश भी दीजिए है सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है । बहुिर इस पुरुषार्थते मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीते सिद्ध होयगा । अर तत्त्व निर्णय न करनेविषे कोई कर्मका दोष है नाही । अर तू आप तो महन्त रह्या चाहै अर अपना दोष कर्मादिककै लगावै, सो जिन आज्ञा माने तौ ऐसी अनीति सम्भवै नाही । तोको विषय कषायरूप ही रहना है, ताते भूठ बोलै है । मोक्षकी साची अभिलाषा होय, तौ ऐसी युक्ति काहेकौ बनावै । ससार के कार्यनिविषे अपना पुरुषार्थते सिद्धि न होती जानै तौ भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करै, यहाँ पुरुषार्थ खोय बैठै । सो जानिए है, मोक्षकौ देखादेखी उत्कृष्ट कहै है । याका स्वरूप पहचानि ताकौ हितरूप न जानै

है। हित जानि जाका उद्यम बने, सो न करै, यह असम्भव है।

इहाँ प्रश्न—जो तुम कहेया सो सत्य, परन्तु द्रव्यकर्मके उदयते भावकर्म होय, भावकर्मते द्रव्यकर्मका बध होय, बहुरि ताके उदयते भावकर्म होय, ऐसे ही अनादिते परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे होय सकै ?

द्रव्यकर्म और भावकर्मकी परम्परामें पुरुषार्थके अभावका प्रतिषेध

ताका समाधान—कर्मका बध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा करै तौ ऐसे ही है, परन्तु परिणामनिके निमित्तते पूर्व बद्ध कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण सक्रमणादि होतै तिनकी शक्ति हीन अधिक हो है। कर्मउदयके निमित्तकरि तिनका उदय भी मन्द तीव्र हो है। तिनके निमित्तते नवीन बध भी मन्द तीव्र हो है। तातै ससारी जीवनिके कबहूँ ज्ञानादिक घने प्रगट हो है, कबहूँ थोरे प्रगट हो है। कबहूँ रागादिक मन्द हो है, कबहूँ तीव्र हो है। ऐसे ही पलटन हुवा करै है। तहाँ कदाचित् सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई। बहुरि याकै कबहूँ तीव्र रागादिक होय, कबहूँ मन्द होय। तहाँ रागादिकका तीव्र उदय होते तो विषयकषायादिकके कार्यनिविषे ही प्रवृत्ति होय। बहुरि रागादिकका मन्द उदय होते बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बने अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिक विषे उपयोगको लगावै, तौ धर्मकार्यविषे प्रवृत्ति होय। अर निमित्त बने वा आप पुरुषार्थ न करै, कोई अन्य कार्यनिविषे प्रवर्त्ते परन्तु मन्द रागादि लिए प्रवर्त्ते, ऐसे अवसरविषे उपदेश कार्यकारी है। विचार-शक्तिरहित एकेन्द्रियादिक है, तिनिकै तौ उपदेश समझनेका ज्ञान ही

नाहीं । अर तीव्ररागादिसहित जीवनिका उपदेशविषे उपयोग लागै नाहीं । तातै जो जीव विचारशक्तिसहित होय अर जिनकै रागादि मंद होय, तिनको उपदेशका निमित्ततै धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तौ ताका भला होय । बहुरि इस ही अवसरविषे पुरुषार्थ कार्यकारी है । एकेन्द्रियादिक तौ धर्मकार्य करनेकों समर्थ ही नाही, कैसे पुरुषार्थ करै अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करै सो पापहीका करै, धर्मकार्यका पुरुषार्थ होय सकै नाही । तातै विचारशक्तिसहित होय अर जिसकै रागादिक मन्द होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्ततै तत्त्वनिर्णयादिविषे उपयोग लगावै, तौ याका उपयोग तहाँ लागै, तब याका भला होय । बहुरि इसही अवसरविषे भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करै, प्रमादतै काल गमावै । कै तो मन्दरागादि लिए विषयकषायनिके कार्यनिहीविषे प्रवर्त्तै, कै व्यवहार धर्मकार्यनिविषे प्रवर्त्तै, तब अवसर तौ जाता रहै, ससारहीविषे भ्रमण होय । बहुरि इस अवसरविषे जो जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषे उपयोग लगावनेका अभ्यास राखै, तिनिकै विशुद्धता बधै, ताकरि कर्मनिकी शक्ति हीन होय । कितेक कालविषे आपै आप दर्शनमोहका उपशम होय तब याकै तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवै । सो याका तौ कर्त्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है । इसहीतै दर्शनमोहका उपशम तौ स्वयमेव ही होय । यामैं जीवका कर्त्तव्य किछू नाही । बहुरि ताको होते जीवकै स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय । बहुरि सम्यग्दर्शन होते श्रद्धान तौ यहु भया—मै आत्मा हूँ, मुझको रागादिक न करने परन्तु चारित्रमोहके उदयतै रागादिक हो है । तहाँ तीव्र उदय होय,

तब तौ विषयादिविषे प्रवर्त्तै है अर मन्द उदय होय, तौ अपने पुरुषार्थतै धर्मकार्यनिविषे वा वैराग्यादिभावनाविषे उपयोगकों लगावै है । ताके निमित्ततै चारित्रमोह मन्द होता जाय, ऐसे होते देशचारित्र वा सकलचारित्र अगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चारित्रको धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषे परणतिकौ बधावै, तहाँ विशुद्धता करि कर्मकी हीन शक्ति होय, तातै विशुद्धता बधै, ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसे क्रमतै मोहका नाश होय, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञानावर्णादिका नाश करै, तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहाँ पीछे बिना उपाय अघातिया कर्मका नाशकरि शुद्धसिद्धपदकौ पावै । ऐसे उपदेशका तौ निमित्त बने अर अपना पुरुषार्थ करे, तौ कर्मका नाश होय । बहुरि जब कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितै भी गिर जाय है । तहाँ तौ जैसा होनहार तैसा ही होय । परन्तु जहाँ मन्द उदय होय अर पुरुषार्थ होय सकै, तहाँ तौ प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य करना । जैसे कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषे पड्या बहै है, तहाँ पानीका जोर होय तब तौ वाका पुरुषार्थ किछू नाही, उपदेश भी कार्यकारी नाही । और पानीका जोर थोरा होय, तब तौ पुरुषार्थकरि निकसना चाहै, तौ निकसि आवै । तिसहीकौ निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । और न निकसै तौ होले २ बहै, पीछे पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसेही यह जीव ससारविषे भ्रमै है । तहाँ कर्मनिका तीव्र उदय होय, तब तौ याका पुरुषार्थ किछू नाही । ताकौ उपदेश भी कार्यकारी नाही । अर कर्मका मन्द उदय होय, तब पुरुषार्थकरि

मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तै, तौ मोक्षपावै, तिसहीकौ मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है। अर मोक्षमार्गविषे न प्रवर्त्तै तौ किंचित् विशुद्धता पाय पीछे तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायकौ पावै। तातै अवसर चूकना योग्य नाही। अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है। तातै श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकौ उपदेशै, तिसविषे भव्य जीवनिकौ प्रवृत्ति करनी।

मोक्षमार्गका स्वरूप

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—जिनके निमित्ततै आत्मा अशुद्ध दशाकौ धारि दुःखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होते. केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है। ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना। सो कारण तो अनेक प्रकार हो है। कोई कारण तो ऐसे हो हैं, जाके भए विना तो कार्य न होय अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय। जैसें मुनि लिग धारे विना तौ मोक्ष न होय परन्तु मुनिलिग धारे मोक्ष होय भी अर नाही भी होय। बहुरि केई कारण ऐसे है, जो मुख्यपने तौ जाके भए कार्य होय अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्ध होय। जैसें अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपने मोक्ष पाइए है परन्तु भरतादिककै बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई। बहुरि केई कारण ऐसे है, जाके भए कार्य सिद्ध होय ही होय और जाके न भए कार्य सिद्ध सर्वथा न होय। जैसें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तौ मोक्ष होय ही होय अर तिनके न भए सर्वथा मोक्ष न होय। ऐसे ए कारण कहे, तिनविषे अतिशयकरि नियमतै मोक्षका साधक

जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषे एक भी न होय, तौ मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषै कह्या है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

इस सूत्रकी टीकाविषे कह्या है—जो यहाँ “मोक्षमार्गः” ऐसा एक वचन कह्या है, ताका अर्थ यहु है—जो तीनो मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नाही है ।

यहाँ प्रश्न—जो असंयतसम्यग्दृष्टीकै तौ चारित्र नाही, वाकै मोक्ष भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याकै होसी, यहु तौ नियम भया । तातै उपचारतै याकै मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थतै सम्यक्चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषकै किसी नगर चालने का निश्चय भया तातै वाकौ व्यवहारतै ऐसा भी कहिए “यहु तिस नगरकौ चल्या है”, परमार्थतै मार्गविषे गमन किए ही चलना होसी । तसे असंयतसम्यग्दृष्टीकै वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, तातै वाकौ उपचारतै मोक्षमार्गी कहिए, परमार्थतै वीतरागभावरूप परिणामे ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि “प्रवचनसार”विषै भी तीनोकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कह्या है तातै यहु जानना—तत्त्वश्रद्धान विना तौ रागादि घटाए मोक्षमार्ग नाही अर रागादि घटाए विना तत्त्वश्रद्धानज्ञानतै भी मोक्षमार्ग नाही । तीनो मिले साक्षात् मोक्षमार्ग हो है ।

लक्षण और उसके दोष

अब इनका निर्देश अर लक्षण निर्देश अर परीक्षाद्वारा निरूपण कीजिए है । तहाँ 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है', ऐसा नाम मात्र कथन सो तौ 'निर्देश' जानना । बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित होय, जाकरि इनको पहिचानिए, सो 'लक्षण' जानना । ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना । तहाँ जाको पहिचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है । उस बिना औरका नाम अलक्ष्य है । सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ अतिव्याप्तिपनी जानना । जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्तत्व' कहा । सो 'अमूर्तत्व' लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइए है, अलक्ष्य जो है आकाशादिक तिनविषे भी पाइए है । ताते यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है । याकरि आत्मा पहिचाने आकाशादिक भी आत्मा होय जाय, [यहु दोष लागै । बहुरि जो कोई लक्ष्यविषे तो होय अर कोई विषे न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए, तहाँ अव्याप्तिपनी जानना । जैसे आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिए, सो केवल-ज्ञान कोई आत्माविषे तौ पाइए, कोईविषे न पाइए, ताते यह 'अव्याप्त' लक्षण है । याकरि आत्मा पहिचाने स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यह दोष लागै । बहुरि जो लक्ष्यविषे पाइए ही नाही, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ असम्भवपना जानना । जैसे आत्माका लक्षण जडपना कहिए सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यहु विरुद्ध है ताते यहु 'असम्भव' लक्षण है । याकरि आत्मा माने पुद्गलादिक भी आत्मा होय जाय ।

अर आत्मा है सो अनात्मा हो जाय, यह दोष लागे । ऐसे अतिव्याप्त अव्याप्त असम्भव लक्षण होय, सो लक्षणाभास है । बहुरि लक्ष्यविषे तो सर्वत्र पाइए अर अलक्ष्यावष कही न पाइए, सो साचा लक्षण है । जैसे आत्माका स्वरूप चतन्य है । सो यह लक्षण सर्व ही आत्माविषे तो पाइए है, अनात्माविषे कही न पाइए । तात यह साचा लक्षण है । याकार आत्मा मान आत्मा अनात्माका यथाथ ज्ञान होय, किछु दोष लागे नाही । ऐसे लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र कह्या ।

सम्यग्दर्शनका लक्षण

अब सम्यग्दर्शनादिकका साचा लक्षण कहिए है—विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा, मोक्ष ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नाही, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्त्वार्थश्रद्धान ह । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सा सम्यग्दर्शन है । यहाँ विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कह्या है, जात 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशसा वाचक है । सो श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशसा सम्भव है, ऐसा जानना ।

यहाँ प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनिका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिये है । ताते जाका प्रकरण होय सो तत् कहिए अर जाका जो भाव कहिए स्वरूप सो तत्त्व जानना । जाते 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका

समास होय है। बहुरि जो जाननेमें आवै ऐसा 'द्रव्य' वा 'गुण पर्याय' ताका नाम अर्थ है। बहुरि 'तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। यहाँ जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही कहते तो जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान विना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो 'अर्थश्रद्धान ही कहते तो भाव का श्रद्धान विना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नाहीं। जैसे कोईक ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तो श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि। परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है, सो मैं आत्मा हूँ। बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मोतै भिन्न जुदा पदार्थ है। ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय तो भावका श्रद्धान मात्र कार्यकारी नाहीं। बहुरि जैसे 'मैं आत्मा हूँ' ऐसे श्रद्धान क्रिया परन्तु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा श्रद्धान न किया तो भावका श्रद्धान विना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाही। तातै तत्त्वकरि अर्थका श्रद्धान हो है, सो ही कार्यकारी है। अथवा जीवादिककी तत्त्व संज्ञा भी है, अर्थ संज्ञा भी है तातै 'तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः' जो तत्त्व सो ही अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कहीं तत्त्वश्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहैं वा कहीं पदार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहै, तहाँ विरोध न जानना। ऐसे 'तत्त्व' और 'अर्थ' दोय पद कहने का प्रयोजन है।

तत्त्व और उनकी संख्या का विचार

यहाँ प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तो अनन्ते है। ते सामान्य अपेक्षाकरि

जीव अजीवविषै सर्व गर्भित भए, तातै दोय ही कहने थे । आस्रवादिक तो जीव अजीवहीके विशेष है, इनकों जुदा जुदा कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जो यहाँ पदार्थश्रद्धानका ही प्रयोजन होता तो सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसे सर्व पदार्थनिका जानना होय, तैसे ही कथन करते । सो तो यहाँ प्रयोजन है नाही । यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए मोक्ष होय अर जिनका श्रद्धान किए विना मोक्ष न होय, तिनहीका यहाँ निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोय तो बहुत द्रव्यनिकी एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्व कहे । सो ए दोय जाति जाने जीवके आपापरका श्रद्धान होय । तब परतै भिन्न आपको जानै, अपना हितके अर्थ, मोक्षका उपाय करै अर आपतै भिन्न परकों जानै, तब परद्रव्य-तै उदासीन होय रागादिक त्याग मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तै । तातै ए दोऊ जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय अर दोऊ जाति जाने बिना आपापरका श्रद्धान न होय, तब पर्यायबुद्धितै संसारीक प्रयोजन हीका उपाय करै । परद्रव्यविषै रागद्वेषरूप होय प्रवर्त्तै, तब मोक्षमार्गविषै कैसे प्रवर्त्तै । तातै इन दोय जातिनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । ऐसे ए दोय तो सामान्य तत्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे । बहुरि आस्रवादिक पांच कहे, ते जीव पुद्गलकी पर्याय हैं । तातै ए विशेषरूप तत्व है । सो इन पांच पर्यायनिको जाने मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय । तहाँ मोक्षकों पहिचानै, तो ताकों हित मानि ताका उपाय करै । तातै मोक्षका श्रद्धान करना । बहुरि मोक्षका

उपाय संवर निर्जरा है सो इनको पहिचानै तो जैसे संवर निर्जरा होय, तैसे प्रवर्त्तै । तातें संवर निर्जराका श्रद्धान करना । बहुरि संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण लिए है; सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनकों पहिचानने चाहिए । जैसे क्रोधका अभाव भए क्षमा होय सो क्रोधकों पहिचानै तो ताका अभाव करि क्षमारूप प्रवर्त्तै । तैसे ही आस्रवका अभाव भए सवर होय अरु बंधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय सो आस्रव बंधकों पहिचानै तो तिनका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्त्तै । तातें आस्रव बंधका श्रद्धान करना । ऐसे इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनको न पहिचानै तो मोक्षकी पहिचान बिना ताका उपाय काहेकों करै । संवर निर्जरा की पहिचान बिना तिनविषे कैसे प्रवर्त्तै । आस्रव बंधकी पहिचान बिना तिनका नाश कैसे करै ? ऐसे इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्षमार्ग न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते है, तिनका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परन्तु यहाँ मोक्षका प्रयोजन है तातें दोय तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व अरु पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात ही तत्व कहे । इनका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका श्रद्धान होहु वा सति होहु वा अन्यथा श्रद्धान हांहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाही, ऐसा जानना । बहुरि कही पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे है सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष है, तातें सात तत्त्वनिविषे गर्भित भए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यकों मोक्षमार्ग न माने वा स्वच्छन्द होय पापरूप न प्रवर्त्तै, तातें मोक्षमार्गविषे इनका श्रद्धान भी

उपकारी जानि दोय तत्व विशेष, मिलाय नव पदार्थ कहे वा समयसारादिविषे इनकों नव तत्व भी कहे है ।

बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकनमात्र अर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनिकै एकार्थपना कैसे सम्भवै ?

ताका उत्तर—प्रकरणके वशते धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहाँ प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषे 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र न ग्रहण करना । जाते चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिकै समान होय है, कुछ याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाही । बहुरि श्रद्धान हो है सो सम्यग्दृष्टीहीकै हो है, याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । ताते 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुरि प्रश्न—यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है तैसा न होय, अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाही है । तहाँ अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकों पहचानि आपको वा परको जैसाका तैसा माने । बहुरि आस्रवको पहचानि ताकों हेय माने । बहुरि बधको पहचानि ताकों अहित माने । बहुरि संवरकों पहचानि ताको उपादेय माने । बहुरि निर्जराको पहचानि ताको हितका कारण माने । बहुरि

मोक्षकों पहचानि ताकों अपना परमहित मानै । ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है । तिसतै उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय । तातै तत्त्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है, ऐसा यहाँ कहा है । अथवा काहूकै अभ्यास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होय, है परन्तु अभिप्रायविषे विपरीतपनों नाही छूटै है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतै अन्यथा अभिप्राय अन्तरंगविषे पाइए है तो वाकै सम्यग्दर्शन न होय । जैसे द्रव्यलिगी मुनि जिनवचननितै तत्त्वनिकी प्रतीति करै परन्तु शरीराश्रित क्रियानिविषे अहंकार वा पुण्यास्रवविषे उपादेयपनों इत्यादि विपरीत अभिप्रायतै मिथ्यादृष्टी ही रहै है । तातै जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है सोई सम्यग्दर्शन है । ऐसे विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषे कहा है—“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥” तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नाम सूत्रनिकी टीका है, तिसविषे तत्त्वादिक पद-निका अर्थ प्रगट लिखा है वा सात ही तत्व कैसें कहे सो प्रयोजन लिखा है, ताका अनुसारतै यहाँ किछू कथन किया है ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपाय विषे भी ऐसे ही कहा है—

जीवाजीवादीना तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीव अजीव आदि

तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है । सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है । दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, तातें आत्माका स्वभाव है । चतुर्थादि गुणस्थानविषे प्रगट हो है । पीछे सिद्ध अवस्थाविषे भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना ।

तिर्यचोंकै सप्ततत्त्व श्रद्धानका निर्देश

यहाँ प्रश्न उपजै है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकै,तिनिकै भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति शास्त्रविषे कही है । तातें तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कह्या, तिसविषे अव्याप्तिदूषण लागै है ।

ताका समाधान— जीव अजीवादिकका नामादिक जानो वा मति जानो वा अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है । तहाँ कोई सामान्यपनै स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै, कोई विशेषपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै । तातें तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी है सो जीवादिकका नाम भी न जानै है, तथापि उनका सामान्यपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै है । तातें उनको सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है । जंसे कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तो नाही जाने परन्तु आपही विषे आपो माने है, औरनिकों पर माने है । तैसे तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नामादिक न जाने परन्तु जो ज्ञानादिकस्वरूप आत्मा है तिसविषे आपो माने है अर जो शरीर-दिक है तिनको पर माने है—ऐसा श्रद्धान वाकै हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धान है । बहुरि जैसे सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिक

न जाने है, तथापि सुख अवस्थाकों पहिचानि ताके अर्थि आगामी दुःख का कारणकों पहिचानि ताका त्यागको किया चाहै है । बहुरि जो दुःख का कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है । तातैं तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जाने, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाकों श्रद्धान करि ताके अर्थि आगामी बंधका कारण रागादिक आस्रव ताके त्यागरूप संवरकों किया चाहै है । बहुरि जो संसारदुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है । ऐसे आस्रवादिकका वाकै श्रद्धान है । या प्रकार वाकै भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है । जो ऐसा श्रद्धान न होय, तो रागादि त्याग शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोइ कहिए है—जो जीवकी अजीवकी जाति न जानि आपापरकों न पहिचानै, तो परविषै रागादिक कैसे न करै ? रागादिककों न पहिचानै, तो तिनिका त्याग कैसे किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव हैं । रागादिकका फल बुरा न जानै, तो काहे को रागादिक छोड़्या चाहै । सो रागादिकका फल सोई बंध है । बहुरि रागादिक रहित परिणामकों पहिचानै है, तो तिसरूप हुवा चाहै है । सो रागादिरहित परिणामका ही नाम संवर है । बहुरि पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानिकों पहिचानै है, तो ताके अर्थि तपश्चरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहै है । सो पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि संसार अवस्था का अभावकों न पहिचानै, तो संवर निर्जरारूप काहेकों अवर्त्तैं । संसार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । तातैं सातों तत्त्वनि-का श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्धभाव होनेकी इच्छा उपजै है ।

जो इनविषे एक भी तत्वकाश्रद्धान न होय, तो ऐसी चाह न उपजै ।
बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकै होय ही है ।
ताते वाकै सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है, ऐसा निश्चय करना ।
ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होते विशेषपने तत्त्वनिका ज्ञान न
होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतै सामान्यपने तत्वश्रद्धानकी
शक्ति प्रगट हो है । ऐसै इस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण नाही है ।

विषय कषायादिके समय सम्यक्त्वकी तत्वश्रद्धान

बहुरि प्रश्न—जिसकालविषे सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यविषे
प्रवर्त्तै है तिसकालविषे सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाही, तहाँ श्रद्धान
कैसे सम्भवै ? अर सम्यक्त्व रहै ही है, ताते तिस लक्षणविषे अव्याप्ति
दूषण आवै है ।

ताका समाधान —विचार है, 'सो तो उपयोग के आधीन है ।
जहाँ उपयोग लागै, तिसहीका विचार है ।' बहुरि श्रद्धान है, सो
प्रतीतिरूप है । ताते अन्य ज्ञेयका विचार होते वा सोवना आदि क्रिया
होतैं तत्त्वनिका विचार नाही, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है,
नष्ट न हो है । ताते वाकै सम्यक्त्वका सद्भाव है । जैसे कोई रोगी
मनुष्यकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हूं, तिर्यचादि नाही हूं । मेरै इस
कारणतै रोग भया है सो अब कारण भेटि रोगको घटाय निरोग
होना । बहुरि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्तै है, तब वाकै
ऐसा विचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है । तैसे इस
आत्माकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हूं, पुगद्लादि नाही हूं, मेरै

आस्रवतै बंध भया है, सो अब संवरकरि निर्जराकरि मोक्षरूप होना ।
बहुरि सोई आत्मा अन्यविचारादिरूप प्रवर्त्तै है, तब वाकै ऐसा
विचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तो बध होनेके कारणविष
कैसे प्रवर्त्तै है ?

ताका उत्तर—जैसे कोई मनुष्य कोई कारणके वशतै रोग बधनें
के कारणनिविषै भी प्रवर्त्तै है, व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य
करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । तैसे सोई आत्मा
कर्म उदय निमित्तके वशतै बध होनेके कारणनिविषै भी प्रवर्त्तै है,
विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका
वाकै नाश न हो है । इसका विशेष निर्णय आगे करेगे । ऐसे सप्ततत्त्व
का विचार न होते भी श्रद्धानका सद्भाव पाइए है तातै तहाँ
अव्याप्तिपना नाही है ।

निर्विकल्प अवस्थामें तत्त्वश्रद्धान

बहुरि प्रश्न—ऊँची दशाविषै जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव हो है,
तहाँ तो सप्त तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सा सम्यक्त्व
के लक्षणका निषेध करना कैसे सम्भवै ? अरु तहाँ निषेध सम्भवै है,
तो अव्याप्ति दूषण आया ।

ताका उत्तर—नीचली दशाविषै सप्ततत्त्वनिकें विकल्पनिविषै उप-
योग लगाया, ताकरि प्रतीतिको दृढ़ कीन्ही अरु विषयादिकेतै उपयोग
छुड़ाय रागादि घटाया । बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध
कीजिए है । तातै जहाँ प्रतीति भी दृढ़ भई अरु रागादिक दूर भए

तहाँ उपयोग भ्रमावनेका खेद काहेको करिए । ताते तहाँ तिन विकल्पनिका निषेध किया है । बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है । सो प्रतीतिका तो निषेध न किया । जो प्रतीति छुडाई होय, तो इस लक्षणका निषेध किया कहिए । सो तो है नाही । सातो तत्त्व-निकी प्रतीति तहाँ भी बनी रहै है । ताते यहाँ अव्याप्तिपना नाही है ।

बहुरि प्रश्न—जो छद्मस्थकै तो प्रतीति अप्रतीति कहना सम्भवै है, ताते तहाँ सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सा हम-मान्या; परन्तु केवली सिद्ध भगवानकै तो सर्वका जानपना समानरूप है, तहाँ सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना सम्भवै नाही अरु तिनकै सम्यक्त्व-गुण पाइए ही है, ताते तहाँ तिस लक्षणका अव्याप्तिपना आया ।

ताका समाधान—जैसे छद्मस्थकै श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है, तैसे केवली सिद्धभगवानकै केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है । जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या । तहाँ प्रतीतिको परम अवगाढ़पनी भयो । याहीते परमअवगाढ़ सम्यक्त्व कहा । जो पूर्वे श्रद्धान किया था, ताको भूठ जान्या होता, तो तहाँ अप्रतीति होती । सो तो जैसा सप्त तत्त्व-निका श्रद्धान छद्मस्थकै भया था, तैसा ही केवली सिद्धभगवानकै पाइए है । ताते ज्ञानादिककी हीनता अधिकता होते भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवानकै सम्यक्त्व गुण समान ही कहा । बहुरि पूर्वे अवस्थाविषे यह मानै थे—सवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना । पीछे मुक्त अवस्था भए ऐसे मानने लगे, जो संवर निर्जराकरि हमारे मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोडे विशेष

जाने था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्वविशेष जाने परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थकै पाइए है तैसा ही केवली कै पाइए है । बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थनिकों भी प्रतीति लिए जाने है तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नाही । तातें सम्यक्त्वगुणविषे सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है । केवली सिद्ध भगवान् रागादिरूप न परिणामै है । संसार अवस्थाको न चाहै हैं । सो यह इस श्रद्धानका बल जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शनको तो मोक्षका मार्ग कह्या था, मोक्ष विषे याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय । जैसे काहू वृक्षकै कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई, तिसकों होतें वह एक शाखा नष्ट न हो है तैसें काहू आत्माकै सम्यक्त्व गुण करि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था भई, ताकों होतें सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है । ऐसे केवली सिद्ध भगवानकै भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण हीपाइए है तातें तहाँ अव्याप्तिपनों नाही है ।

मिथ्यादृष्टिका तत्वश्रद्धान नाम निक्षेपसे है

बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकै भी तत्वश्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविष निरूपण है । प्रवचनसारविषे आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कह्या है । तातें सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या है, तिस विषे अतिव्याप्ति दूषण लागै है ।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीकै जो तत्वश्रद्धान कह्या है, सो

नामनिक्षेपकरि कह्या है । जामै तत्वश्रद्धानका गुण नाही 'अर व्यवहारविषे जाका नाम तत्वश्रद्धान कहिए, सो मिथ्यादृष्टीकै हो है अथवा आगमद्रव्य निक्षेपकरि हो है । तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रनिको अभ्यासै है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषे उपयोग नाही लगावै है, ऐसा जानना । बहुरि यहां सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या है सो भाव निक्षेपकरि कह्या है । सो गुणसहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीकै कदाचित् न होय । बहुरि आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या है, तहां भी सोई अर्थ जानना । सांचा जीव, अजीवादिकका जाके श्रद्धान होय, ताकै आत्मज्ञान कैस न होय ? होय ही होय । ऐसे कोई मिथ्यादृष्टीकै सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न पाईए है, तात तिस लक्षणविषे अतिव्याप्ति दूषण न लागै है ।

बहुरि जो यहु तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कह्या, सो असम्भवी भी नाही है । जातै सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है, वाका लक्षण इसतै विपरीतता लिए है । ऐस अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित सर्व सम्यग्दृष्टीनिविषे तो पाईए अर कोई मिथ्यादृष्टिविषे न पाईए ऐसा सम्यग्दर्शनका साचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है ।

सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय

बहुरि प्रश्न उपजै है—जो यहाँ सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम कहो हो सो बने नाही, जातै कही परतै भिन्न आपका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहै है । समयसारविषे 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा

❧ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्युत्पुन्यदस्यात्मनः ।

पूर्णज्ञानघनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

लिखा है, तिसविषै ऐसा कहा है—जो इस आत्माका परद्रव्यतै भिन्न अवलोकन सो ही नियमतै सम्यग्दर्शन है । तातै नव तत्त्वनिकी संतति छोड़ि हमारै यहु एक आत्मा ही होहु । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीकों सम्यक्त्व कहै है । पुरुषार्थसिद्धयुपायविषै ॐ 'दर्शन-आत्मविनिश्चितिः' ऐसा पद है । सो याका यहु ही अर्थ है । तातै जीव अजीव हीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए सम्यक्त्व हो है । सातोंका श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा काहेको लिखते ।

ताका समाधान—परतै भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आस्रवादिकका श्रद्धानकरि रहित हो है कि सहित हो है । जो रहित हो है, तो मोक्षका श्रद्धान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करै है । संवर निर्जराका श्रद्धान बिना रागादिकरहित होय स्वरूपविषै उपयोग लगावनेका काहेको उद्यम राखै है । आस्रव बधका श्रद्धान बिना पूर्व अवस्थाको काहेकों छाड़ै है । तातै आस्रवादिकका श्रद्धानरहित आपा-परका श्रद्धान करना सम्भवै नाहीं । बहुरि जो आस्रवादिकका श्रद्धान सहित हो है, तो स्वयमेव सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया । बहुरि केवल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए बिना आत्माका श्रद्धान न होय, तातै अजीवका श्रद्धान भए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि पूर्ववत् आस्रवादिकका भी श्रद्धान

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।

तन्मुक्तानवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥६॥

ॐ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कृत् एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥

होय ही होय । तातें यहाँ भी सातो तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान साँचा होता नाही । जातें आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तन्तु अवलोकन बिना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहिचानि आस्रवादिक की पहिचानते हो है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नाही । जातें श्रद्धान करो वा मति करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर ही है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान होय, तो आस्रवबंधका अभावकरिसंवर निर्जरारूप उपायते मोक्षपदको पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थि कराइए है । तातें आस्रवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है, तो शास्त्रनिविष्ट आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहा वा कार्यकारी कहा । बहुरि नव तत्वकी सन्तति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कहा । सो कैसे कहा ?

ताका समाधान—जाका साचा आपापरका श्रद्धान वा आत्मा का श्रद्धान होय, ताकै सातो तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाकै साँचा सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताकै आपापर का वा आत्मा का श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि

आपापरका श्रद्धानको या आत्मश्रद्धान होनेको सम्यक्त्व कह्या । बहुरि इस छलकारि कोई सामान्यपने आपापरको जानि वा आत्माको जानि कृतकृत्यपनो माने, तो वाकै भ्रम है । जातै ऐसा कह्या है—
 'नविशेषं ।ह सामान्यं भवेत्स्वरविषाणवत्' । याका अर्थ यहू—
 जो विशेषरहित सामान्य है सो गंधके सींग समान है । तात प्रयोजन-
 भूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है । अथवा सातो तत्त्वार्थनिका श्रद्धानकरि रागादिक मेटनेके अर्थ परद्रव्यनिको भिन्न भावै है वा अपने आत्माहीको भावै है, तार्क प्रयोजन की सिद्धि हो है । तातै मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानको कायेकारी कह्या है । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नाही । जातै प्रयोजन तो रागादिक मेटनेका है, सो आस्रवादिकका श्रद्धानबिना यह प्रयोजन भासै नाही । तब केवल जाननेहीतै मानको बधावै, रागादिक छाड़ै नाही, तब वाका कार्य कैसे सिद्ध होय । बहुरि नव तत्वसततिका छोड़ना कह्या है । सो पूर्वे नवतत्वके विचार कार सम्यग्दर्शन भया, पीछे निर्विकल्पदशा होने के अर्थ नवतत्त्वानिका भी विक्ल्प छोड़नेकी चाह करी । बहुरि जाकै पहिल ही नवतत्त्वानिका विचार नाही, ताकै तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपकै पाइए है, तिनहीका त्याग करो । ऐसे आपापरका श्रद्धानविषे वा आत्मश्रद्धानविषे वा सप्त तत्व श्रद्धानविषे सप्ततत्त्वनिका श्रद्धानकी सापेक्षा पाइए है, तातै तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

बहुरि प्रश्न—जो कही शास्त्रनिविषै अरहन्तदेव निर्ग्रन्थ गुरु हिसा-

रहित धर्मका श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—अरहत देवादिकका श्रद्धान होनेते वा कुदेवादिकका श्रद्धान दूरि होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस अपेक्षा याकौ सम्यक्त्वी कहा है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यहु नाही । जातै द्रव्यलिगी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी तिनिकै भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होतै देशचारित्र सकलचारित्र होय वा न होय परन्तु अणुव्रत महाव्रत भए विना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातै इन व्रतनिकी अन्वयरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इनको चारित्र कहा । तैसे अरहन्त देवादिकका श्रद्धान होतै तौ सम्यक्त्व होय वा न होय परन्तु अरहन्तादिकका श्रद्धान भए विना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । तातै अरहन्तादिकके श्रद्धानको अन्वयरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है । याहीतै याका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । अथवा जाकै तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताकै सांचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय । तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहन्तादिकका श्रद्धान करै परन्तु, यथावत् स्वरूपकी पहिचानलिए श्रद्धान होय नाही । बहुरि जाकै सांचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वार्थ श्रद्धान होय ही होय । जातै अरहन्तादिकका स्वरूप पहिचाने जीव अजीव आसवादिककी पहिचान हो है । ऐसे इनको परस्पर अविनाभावी जानि, कही अरहन्तादिकके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है ।

यहाँ प्रश्न—जो नारकादिक जीवनिकै देवकुदेवादिकका व्यवहार नाही अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, तातें सम्यक्त्व होतें अरहंतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भवै नाही ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्वनिका श्रद्धानविषै अरहंतादिकका श्रद्धान गर्भित है । जातें तत्त्वश्रद्धानविषै मोक्षतत्त्वकौ सर्वोत्कृष्ट मानै है । सो मोक्षतत्त्व तौ अरहंत सिद्धका लक्षण है । जो लक्षणकौ उत्कृष्ट मानै, सो ताके लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै । तातें उनकौ ही सर्वोत्कृष्ट मान्या, औरकौ न मान्या, सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षके कारण संवर निर्जरा हैं, तात इनकौ भी उत्कृष्ट मानै है । सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपने मुनि है । तातें मुनिकौ उत्तम मानै, औरकौ न मानै, सोई गुरुका श्रद्धान भया । बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकौ उपादेय मानै है, औरकौ न मानै है, सोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानविषै गर्भित अरहतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । अथवा जिस निमित्ततै याकै तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततै अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । तातें सम्यक्त्वविषै देवादिकके श्रद्धानका नियम है ।

बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहतादिकका श्रद्धान करै है, तिनिके गुण पहिचानै है अर उनकै तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । तातें जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भवै नाही ?

ताका समाधान—तत्त्वश्रद्धान विना अरहतादिकके छियालीस आदि गुण जानै है, सो पर्यायाश्रित गुण जानै है परन्तु जुदा जुदा जीव

पुद्गलविषै सम्भवै तैसै यथार्थ नाही पहिचाने है । ताते सांचा श्रद्धान भी न होय । जाते जीव अजीवकी जाति पहिचाने विना अरहतादिकके आत्माश्रित गुणनिकौ वा शरीराश्रित गुणनिकौ भिन्न-भिन्न न जाने । जो जानै, ती अपने आत्माकौ परद्रव्यतै भिन्न कैसै न मानै ? ताते प्रवचनसारविषे ऐसा कह्या है :—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जाति तस्स लयं ॥८०॥

याका अर्थ यह—जो अरहतकौ द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि जाने है, सो आत्माकौ जाने है । ताका मोह विलयकी प्राप्त हो है । ताते जाकै जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान नाही, ताकै अरहतादिकका भी साचा श्रद्धान नाही । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वका श्रद्धानविना अरहतादिकका माहात्म्य यथार्थ न जाने । लौकिक अतिशयादिककरि अरहत का, तपश्चरणादिकरि गुरुका अर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जाने, सो ए पराश्रित भाव हैं । बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहतादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान भए ही जानिए है । ताते जाकै सांचा अरहतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया ।

यहाँ प्रश्न—जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म श्रद्धान वा देवगुरुधर्मका श्रद्धानको सम्यक्त्वका लक्षण कह्या । बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी । परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण करनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषै साची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चार्यों लक्षणका ग्रहण हो है । तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे है । जहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ तौ यह प्रयोजन है जो इन तत्त्व-निकौ पहिचानै तौ यथार्थ वस्तुके स्वरूपका वा अपने हित अहितका श्रद्धान करै तब मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तै । बहुरि जहाँ आपापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन जाकरि सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कह्या है । जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है । बहुरि आस्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोडना है सो आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषै रागादि न करनेका श्रद्धान हो है । ऐसै तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानतै सिद्ध होता जानि इस लक्षणकौ कंहा है । बहुरि जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ आपापरका भिन्नश्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपकौ आप जानना । आपकौ आप जाने परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं । ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धान्कौ मुख्य लक्षण कह्या है । बहुरि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता करी है । जातै अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान साचा तत्त्वार्थश्रद्धानकौ कारण है अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पित तत्वश्रद्धानकौ कारण है । सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादि-कका श्रद्धान छुडाय सुदेवादिकका श्रद्धान करावनेके अर्थ देवगुरुधर्म-का श्रद्धानको मुख्यलक्षण कह्या है । ऐसै जुदेर प्रयोजनकी मुख्यता

करि जुदे जुदे लक्षण कहे है ।

इहाँ प्रश्न—जो ए चारि लक्षण कहे, तिनविषे यहु जीव किस लक्षणकौ अंगीकार करै ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतें विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहाँ च्यारौ लक्षण युगपत् पाइए है । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपने तत्त्वार्थनिकौ विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकौ सम्भारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसे ज्ञानविषे तौ नाना प्रकार विचार होय परन्तु श्रद्धानविषे सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनो पाइए है । तत्त्वविचार करै है तौ भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै है । ऐसे ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणो है । तातें सम्यग्दृष्टीके श्रद्धानविषे च्यारौ ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुरि जाकै मिथ्यात्वका उदय है ताकै विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकै ए लक्षण आभास मात्र होय, सांचे न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिकौ माने और को न माने, तिनके नाम भेदादिककी सीखै है, ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धान होय परन्तु तिनिका यथार्थ भावका श्रद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करै अर वस्त्रादिकविषे परबुद्धिकौ चिंतवन करै, परन्तु जैसे पर्यायविषे अहंबुद्धि है अर वस्त्रादिकविषे परबुद्धि है, तैसे आत्माविषे अहंबुद्धि, शरीरादि विषे परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माकीं जिनवचनानुसार चिन्तवै परन्तु प्रतीतिरूप आपकी आप श्रद्धान न करै है । बहुरि अरहन्तदेवादिक बिना और कुदेवादिककी न माने है परन्तु तिनके स्वरूपकी यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै, ऐसे ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टीकें हो है ।

इननिषै कोई होय, कोई न होय । तहाँ इनकै भिन्नपनों भी सम्भवै है । बहुरि इन लक्षणाभासनिविषै इतना विशेष है जो पहिले तो देवादिकका श्रद्धान होय, पीछें तत्त्वनिका विचार होय, पीछें आपापरका चितवन करै, पीछें केवल आत्माकों चिन्तवै । इस अनुक्रमतें साधन करै तो परम्परा सांचा मोक्षमार्गको पाय कोई जीव सिद्धपदकों भी पावै । बहुरि इस अनुक्रमका उल्लंघन करि जाकें देवादिक माननेका किछू ठीक नाही अर बुद्धिकी तीव्रतातें तत्त्वविचारादिविषै प्रवर्त्तै है तातें आपको ज्ञानी जानै है अथवा तत्त्वविचारविषै भी उपयोग न लगाव है । आपापरका भेदविज्ञानी हुवा रहै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करै है अर आपको आत्मज्ञानी मानै है । सो ए सर्व चतुराईकी बाते है । मानादिक कषायके साधन है । किछू भी कार्यकारी नाही । तातें जो जीव अपना भला किया चाहै, तिसकी यावत् सांचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनिकों भी अनुक्रमहीतें अंगीकार करना । सोई कहिए है :—

पहले तो आज्ञादिकरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोड़ि अरहतदेवादिकका श्रद्धान करना । जातें इस श्रद्धान भए गृहीत-मिथ्यात्वका तौ अभाव हो है । बहुरि मोक्षमार्गके विघ्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूरि हो है । मोक्षमार्गका सहाई अरहतदेवादिकका निमित्त मिलै है । सो पहिले देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछें जिनमतविषै कहे जीवादिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम लक्षण । दि सीखने । जातें इस अभ्यासतें तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होय । बहुरि पीछें आपापरका भिन्नपना जैसे भासै तैसे विचार किया

करै । जातै इस अभ्यासतै भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछै आपविषै आपो माननेके अर्थि स्वरूपका विचार किया करै । जातै इस अभ्यास तै आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसे अनुक्रमतै इनकी अंगीकार करि पीछै इनहीविषै कबहू देवादिकका विचारविषै, कबहू तत्त्वविचार विषै, कबहू आपापरका विचारविषै, कबहू आत्मविचारविषै उपयोग लगावै । ऐसे अभ्यासतै दर्शनमोह मन्द होता जाय तब कदाचित् साचे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होय, जातै ऐसा नियम तौ है नाहीं । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमै होय जाय, तौ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नाहीं भी होय परन्तु मुख्यपने घने जीवनिकै तौ इस ही अनुक्रमतै कार्यसिद्धि हो है । तातै इनिकौ ऐसे ही अंगीकार करने । जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणनिकौ मिलावै, पीछै घने पुरुषनिकै तौ पुत्रकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय, तौ न होय । याकौ तो उपाय करना । तैसे सम्यक्त्वका अर्थी इनि कारणनिकौ मिलावै, पीछै घने जीवनिकै तौ सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय, तौ नाहीं भी होय । परन्तु याकौ तो जातै कार्य बने, सोई उपाय करना । ऐसे सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया ।

यहाँ प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तौ अनेक प्रकार कहे, तिन विषै तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकौ मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनकौ अन्य लक्षणविषै प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं वा भ्रम उपजै । अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषै प्रगट प्रयोजन भासै, किछू भ्रम उपजै नाहीं । तातै इस लक्षणकौ मुख्य किया है । सोई दिखाइए है—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनि-

कौ यहु भासै—अरहतदेवादिककौ मानना, औरकौ न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। तहाँ जीव अजीवका वा बधमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका श्रद्धान भए विना इस ही श्रद्धानविषै सन्तुष्ट होय आपकौ सम्यक्त्वी मानै। एक कुदेवादिकतें द्वेष तौ राखै, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनकौ यहु भासै कि आपापरका ही जानना कार्यकारी है। इसतैं ही सम्यक्त्व हो है। तहाँ आस्रवादिकका स्वरूप न भासै। तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा आस्रवादिकका श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषै सन्तुष्ट होय आपकौ सम्यक्त्वी मान स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आत्मश्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनकौ यहु भासै कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है। इसहीतें सम्यक्त्व हो है। तहाँ जीव अजीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूपका श्रद्धान भए विना इतना ही विचारतैं आपकौ सम्यक्त्वी मानै स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै है। याकें भी ऐसा भ्रम उपजै है। ऐसा जान इन लक्षणनिकौ मुख्य न किए। बहुरि तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्षणविषै जीव अजीवादिकका वा आस्रवादिकका श्रद्धान होय। तहाँ सर्वका स्वरूप नीकै भासै, तब मोक्षमार्ग के प्रयोजनकी सिद्धि होय। बहुरि इस श्रद्धानके भए सम्यक्त्व होय परन्तु यहु सन्तुष्ट न हो है। आस्रवादिकका श्रद्धान होनेतैं रागादि

छोड़ मोक्षको उद्यम राखें है । याकै भ्रम न उपजै है । तातें तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे ती देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान गर्भित हो है सो तो तुच्छबुद्धीनको भी भासै । बहुरि अन्य लक्षणनिविषे तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनो विशेष बुद्धिमान् होय, तिनहीको भासै, तुच्छबुद्धीनिकौ न भासै तातें तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है अथवा मिथ्यादृष्टीकै आभास मात्र ए होय । तहाँ तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपने विपरीताभिनिवेश दूर करनेको कारण हो है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाही होय वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय । तातें यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया । ऐसे लक्षण निर्देशका निरूपण किया । ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषे पाइए है, सो ही सम्यक्त्वी जानना ।

सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाईए है, तहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाइए है—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्म-परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, जातें यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है । सत्यार्थहीका नाम निश्चय है । बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानको कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है, जातें कारणविषे कार्यका उपचार किया है । सो उपचारही का नाम व्यव-

हार है। तहाँ सम्यग्दृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका सांचा श्रद्धान है। तिसही निमित्ततै याकै श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव है। सो यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, देव गुरु धर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त्व है। ऐसैं एक ही कालविषे दोऊ सम्यक्त्व पाइए है। बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देव-गुरुधर्मादिकका श्रद्धान आभास मात्र हो है अर याके श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है। तातें यहाँ निश्चयसम्यक्त्व तौ है नाहीं अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है। जातें याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावकों साक्षात् कारण भया नाहीं। कारण भए विना उपचार सम्भवै नाहीं। तातें साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकै न सम्भवै है। अथवा याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकों परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नाही, तथापि मुख्यपनें कारण है। बहुरि कारणविषे कार्यका उपचार सम्भवै है। तातें मुख्यरूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकै भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है।

यहाँ प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषे देवगुरुधर्मका श्रद्धानकौ वा तत्वश्रद्धानकों तौ व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है अर आपापरका श्रद्धान कौ वा केवल आत्माके श्रद्धानकौ निश्चय सम्यक्त्व कह्या है, सो कैसै है ?

ताका समाधान—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिविषे अरहंतादिककौ देवादिक मानें, औरकौ न मानें,

सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए है अर तत्त्वश्रद्धानविषे तिनके विचारकी मुख्यता है । जो ज्ञानविषे जीवादितत्त्वनिकी विचारै, ताकी तत्त्वश्रद्धानी कहिए है । ऐसे मुख्यता पाइए है । सो ए दोऊ काहू जीवके सम्यक्त्वकों कारण तौ होय, परन्तु इनिका सद्भाव मिथ्यादृष्टीके भी सम्भवै है । ताते इनिकी व्यवहार सम्यक्त्व कह्या है । बहुरि आपापर का श्रद्धानविषे वा आत्मश्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है । जो आपापरका भेदविज्ञान करै वा अपने आत्माकों अनुभवै, ताके मुख्यपनें विपरीताभिनिवेश न होय । ताते भेदविज्ञानीकों वा आत्मज्ञानीकी सम्यग्दृष्टी कहिए है । ऐसे मुख्यताकरि आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीके पाइए है । ताते इनिकी निश्चय सम्यक्त्व कह्या, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है । तारतम्यपनें ए च्यारौ आभासमात्र मिथ्यादृष्टीके होंय, साचे सम्यग्दृष्टीके होंय । तहाँ आभासमात्र है सो नियम बिना परम्परा कारण है अर साचे है सो नियम रूप साक्षात् कारण है । ताते इनिकी व्यवहाररूप कहिये । इनिके निमित्तते जो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना ।

बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषे लिखै है—आत्मा है सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सर्व व्यवहार है । सो कैसे है ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया सो आत्माहीका स्वरूप है, तहाँ अभेदबुद्धि करि आत्मा अर सम्यक्त्वविषे भिन्नता नाहीं, ताते निश्चयकरि आत्माहीकी सम्यक्त्व कह्या ।

और सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र है वा भेदकल्पना किए आत्मा
अर सम्यक्त्वके भिन्नता कहिए है ताते और सर्व व्यवहार कह्या,
ऐसै जानना । या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व अर व्यवहार सम्यक्त्वकरि
सम्यक्त्वके दोय भेद हो है । अर अन्य निमित्तादिककी अपेक्षा आज्ञा-
सम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे है, सो आत्मानुशासनविषै
कहा है:—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थभ्यांभवमवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञातै तत्वश्रद्धान भया होय सो आज्ञा
सम्यक्त्व है । यहाँ इतना जानना—“मोकी जिनआज्ञा प्रमाण है”,
इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना तौ कारणभूत है ।
याहीतै यहाँ आज्ञातै उपज्या कह्या है । ताते पूर्वे जिनआज्ञा माननेतै
पीछै जो तत्वश्रद्धान भया, सो आज्ञासम्यक्त्व है । ऐसै ही निर्ग्रन्थ-
मार्गके अवलोकनेतै तत्वश्रद्धान भया होय सो मार्गसम्यक्त्व है ।
बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतै जो
उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुद्रविषे प्रवीणपुरुषनिकरि
उपदेश आदितै भई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है ।
मुनिके आचरणका विधानकौ प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि

ॐ मार्ग सम्यक्त्वके बाद मल्लजीकी स्वहस्त लिखित प्रति में ३ लाइनका
स्थान अन्य सम्यक्त्वोके लक्षण लिखनेके लिये छोड़ा गया है और ये लक्षण
मुद्रित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतियोके अनुसार दिये गये हैं ।

सुनकरि श्रद्धान करना जो होय सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकौ कारण तिनकरि दर्शनमोहका अनुपम उपशमके बलतै, दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह, ताकी भई है उपलब्धि अर्थात् श्रद्धानरूप पर-
णति जाकै, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टि हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिको सक्षेपपनेतै जानकरि जो श्रद्धान भया सो भली सक्षेपदृष्टि है । यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशांगवानीकौ सुन कीन्ही जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि । यह विस्तारसम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्ततै भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना । ऐसै आठ भेद तो कारण अपेक्षा किए है । बहुरि अग अर अगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताकौ अवगाह करि जो निपजी सो अवगाढदृष्टि है । यह अवगाढसम्यक्त्व जानना । बहुरि श्रुतकेवलीकै जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकौ अवगाढसम्यक्त्व कहिए है । केवलज्ञानीकै जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकौ परमावगाढसम्यक्त्व कहिए है । ऐसै दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए है । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए है । १ औपशमिक २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक । सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए है । तहाँ उपशमसम्यक्त्वके दोय भेद है । एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहाँ मिथ्यात्वगुण-

स्थानविषे करणकरि दर्शनमोहकौ उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकौ प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिए है । तहाँ इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टिकै तौ एक मिथ्यात्वप्रकृतिहीका उपशम होय है, जातै याकै मिश्रमोहनी अर सम्यक्त्वमोहनीकी सत्ता है नाही । जब जीव उपशमसम्यक्त्वकौ प्राप्त होय, तिस सम्यक्त्वके कालविषे मिथ्यात्वके परमाणुनिकौ मिश्रमोहनीरूप वा सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणामावै है, तब तीन प्रकृतीनिकी सत्ता हो है । तातै अनादि मिथ्यादृष्टीकै एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी ही सत्ता है । तिसहीका उपशम हो है । बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिकै काहूकै तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूकै एकही की सत्ता है । जाकै सम्यक्त्वकालविषे तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाईए, ताकै तीनकी सत्ता है अर जाकै मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमोहनी की उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणाम गए होंय, ताकै एक मिथ्यात्वकी सत्ता है । तातै सादि मिथ्यादृष्टीकै तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतीका उपशम हो है । उपशम कहा? सो कहिए है । अनिवृत्तिकरणविषे किया अंतरकरणविधानतै जे सम्यक्त्वकाल विषे उदय आवने योग्य निषेक थे, तिनिका तो अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषे उदय आवने योग्य निषेकरूप किए । बहुरि अनिवृत्तिकरणही विषे किया उपशमविधानतै जे तिसकालविषे उदय आवने योग्य निषेक, ते उदीरणरूप होय इस कालविषे उदय न आय सके, ऐसे किए । ऐसे जहाँ सत्ता तौ पाईए अर उदय न पाईए, ताका नाम उपशम है । सो यहु मिथ्यात्वतै भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यन्त पाईए है । बहुरि

उपशमश्रेणीको सन्मुख होतें सप्तम गुणस्थानविषे क्षयोपशमसम्यक्त्वते जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है । यहाँ करणकरि तीन ही प्रकृतिनिका उपशम हो है, जातै याकै तीनहीकी सत्ता पाइए । यहाँ भी अतरकरणविधानतै वा उपशमविधानतै तिनिके उदयका अभाव करै है सोही उपशम है । सो यहु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारवाँ गुणस्थानपर्यन्त हो है । पडता कोईकै छठे पाँचवे चौथे गुणस्थान भी रहै, ऐसा जानना । ऐसै उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है । सो यहु सम्यक्त्व वर्तमानकाल विषे क्षायिकवत् निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाईए है, तातै अन्तर्मुहूर्त कार्यमात्र यहु सम्यक्त्व रहै है । पीछे दर्शनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना । ऐसै उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या । बहुरि जहाँ दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिनिविषे सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय पाइए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है । जातै समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त है । अन्य दोयका उदय न होय, तहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है । सो उपशम सम्यक्त्वका काल पूर्ण भए यहु सम्यक्त्व हो है वा सादि मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्वगुणस्थानतै वा मिश्रगुणस्थानतै भी याकी प्राप्ति हो है । क्षयोपशम कहा ? सो कहिए है—

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषे मिथ्यात्वका अनुभाग है । ताके अनन्तवे भाग मिश्रमोहनीका है । ताके अनन्तवें भाग सम्यक्त्वमोहनीका है । सो इनिविषे सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति देशघातक है । वाका उदय होते भी सम्यक्त्वका घात न होय । किंचित् मलीनता

करै, मूलघात न करि सकै; ताहीका नाम देशघाति है । सो जहाँ मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्त्तमानकालविषे उदय आवनेयोग्य निषेक तिनका उदय हुए विना ही निर्जरा होना सो तौ क्षय जानना और इनिहीका आगामीकालविषे उदय आवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए है सो ही उपशम है और सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है, तातै समलतत्वार्थश्रद्धान होय सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है । यहाँ जो मल लागै है, ताका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानै है, उदाहरण दिखावनेके अर्थ चलमलिन अगाढ़पना कह्या है । तहाँ व्यवहार मात्र देवादिककी प्रतीति तो होय परन्तु अरहन्तदेवादिविषे यहु मेरा है, यहु अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है । शंकादि मल लागै है सो मलिनपना है । यहु शांतिनाथ शांतिका कर्त्ता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है । सो ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए परन्तु नियमरूप नाहीं । क्षयोपशम सम्यक्त्व विषे जो नियमरूप कोई मल लागै है सो केवली जानै है । इतना जानना—याकै तत्त्वार्थश्रद्धानविषे कोई प्रकार करि समलपनों हो है तातै यहु सम्यक्त्व निर्मल नाही है । इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है । याविषे किछु भेद नाही है । इतना विशेष है—जो क्षायिक सम्यक्त्वकों सन्मुख होतें अन्तर्मुहूर्त्तकाल मात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका लोप करै है, तहाँ दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है । बहुरि पीछे मिश्रमोहनीका भी क्षय करै है । तहाँ सम्यक्त्वमोहनीकी ही सत्ता रहै है । पीछे सम्यक्त्वमोहनीकी काडकघातादि क्रिया न करै है । तहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना । बहुरि इस

क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है । जहाँ मिथ्यात्वमिश्र-
मोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहाँ क्षयोपशमसम्यक्त्व नाम पावै है ।
सम्यक्त्व मोहनीकी मुख्यताकरि कहिए, तहाँ वेदक नाम पावै है । सो
कहने मात्र दोय नाम है, स्वरूपविषे भेद है नाही । बहुरि यहु क्षयो-
पशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाइए है, ऐसे क्षयो-
पशम सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या ।

बहुरि तीनो प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यन्त
निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय सो क्षायिक सम्यक्त्व है । सो चतुर्थादि
चार गुणस्थानविषे कही क्षयोपशम सम्यग्दृष्टिके याकी प्राप्ति हो है ।
कैसे हो है, सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि मिथ्यात्वके परमाणू-
निकौ मिश्रमोहनीरूप परिणामावै वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणामावै
वा निर्जरा करै, ऐसे मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करै । बहुरि मिश्र मोह-
नीआदिके परमाणूनिकौ सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणामावै वा निर्जरा
करै, ऐसे मिश्रमोहनीका नाश करै । बहुरि सम्यक्त्वमोहनीके निषेक
उदय आय खिरै, वाकी बहुत स्थिति आदि होय तौ ताकौ स्थिति-
काडादिकरि घटावै । जहाँ अन्तर्मुहूर्त्तस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदक-
सम्यग्दृष्टी होय । बहुरि अनुक्रमतै इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक
सम्यग्दृष्टी हो है । सो यहु प्रतिपक्षी कर्मके अभावतै निर्मल है वा
मिथ्यात्वरूप रजनाके अभावतै वीतराग है । याका नाश न होय ।
जहाँतै उपजै तहाँतै सिद्ध अवस्था पर्यन्त याका सद्भाव है । ऐसे क्षायिक
सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या । ऐसे तीन भेद सम्यक्त्वके है । बहुरि
अनन्तानुबन्धी कपायकी सम्यक्त्व होते दोय अवस्था हो है । कै तो

अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसयोजन हो है । तहाँ जो करणकरि उपशम विधानतै उपशम हो है, ताका नाम प्रशस्त उपशम है । उदयका अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है । सो अनन्तानुबन्धीका प्रशस्त उपशम होय नाही, अन्य मोहकी प्रकृतिनिका हो है । बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है । बहुरि जो तीन करणकरि, अनन्तानुबन्धीनिके परमाणूनि को अन्य चारित्रमाहनीकी प्रकृतिरूप परिणामाय तिनकी सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसयोजन है । जो इनविषे प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषे तौ अनन्तानुबन्धीका अप्रशस्त उपशम ही है । बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिले अनन्तानुबन्धीका विसयोजन भए ही होय, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखै है, कोई नियम नाही लिखै है । बहुरि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषे कोई जीवकै अप्रशस्त उपशम हो है वा कोईकै विसयोजन हो है । बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व है सो पहिले अनन्तानुबन्धीका विसयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना । यहाँ यह विशेष है—जो उपशम ४ योपशम सम्यक्त्वकै अनन्तानुबन्धीका विसयोजनतै सत्ता नाश भया था, बहुरि वह मिथ्यात्वविषे आवै तौ अनन्तानुबन्धीका बध करै, तहाँ बहुरि वाकी सत्ताका सद्भाव हो है । अरु क्षायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषे आवै नाही, तातै वाकै अनन्तानुबन्धीकी सत्ता कदाचित् न होय ।

यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी तौ चारित्रमोहकी प्रकृति है सो सर्व-निमित्त चारित्रहीकी घातै, याकरि सम्यक्त्वका घात कैसे सम्भवै ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धीके उदयतै क्रोधादिकरूप परिणाम हो है, कुछ अतत्त्व श्रद्धान होता नाही । तातै अनन्तानुबन्धी चारित्रहीकी

घात है, सम्यक्त्वकी नाही घात है। सो परमार्थत है तौ ऐसे ही परन्तु अनन्तानुबधीके उदयत जैसे क्रोधादिक हो है, तैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होते न होय। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाईए है। जैसे त्रसपनाकी घातक तो स्थावरप्रकृति ही है परन्तु त्रसपना होते एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, ताते उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकी भी त्रसपनाकी घातक कहिए तो दोष नाही। तैसे सम्यक्त्वका घातक तो दर्शनमोह है परन्तु सम्यक्त्व होते अनन्तानुबधी कषायनिका भी उदय न होय, ताते उपचारकरि अनन्तानुबधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहिए तो दोष नाही।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबधी भी चारित्रहीकी घात है, तौ याके गए किछू चारित्र भया कहो। असयत गुणस्थानविषे असयम काहेकी कहो हो ?

ताका समाधान—अनन्तानुबधी आदि भेद है, ते तीव्र मदकषाय की अपेक्षा नाही है। जाते मिथ्यादृष्टीके तीव्र कषाय होते वा मदकषाय होते अनन्तानुबधी आदि च्यारोका उदय युगपत् हो है। तहाँ च्यारोके उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे है। इतना विशेष है—जो अनन्तानुबधीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका होय, तैसा ताको गए न होय। ऐसे ही अप्रत्याख्यानकी साथि प्रत्याख्यान सज्वलनका उदय होय, तैसा ताकों गए न होय। बहुरि जैसा प्रत्याख्यानकी साथि सज्वलनका उदय होय, तैसा केवल सज्वलनका उदय न होय। ताते अनन्तानुबधीके गए किछू कषायनिकी मदता तो हो है परन्तु ऐसी मन्दता न हो है, जाकरि कोई चारित्र नाम पावै। जाते कषायनिके

असख्यात लोकप्रमाण स्थान है । तिनविषै सर्वत्र पूर्वस्थानतै उत्तरस्थानविषै मंदता पाईए है परन्तु व्यवहारकरि तिन स्थाननिविषै तीन मर्यादा करी । आदिके बहुत स्थान तो असंयमरूप कहे, पीछे केतेक देशसयमरूप कहे, पीछे केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनविषै प्रथम गुणस्थानतै लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे कषायके स्थान हो है ते सर्व असंयमहीके हो है । तातै कषायनिकी मदता होते भी चारित्र नाम न पावै है । यद्यपि परमार्थतै कषायका घटना चारित्रका अश है, तथापि व्यवहारतै जहाँ ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय, तहाँही चारित्र नाम पावै है । सो असयमविषै ऐसे कषाय घटै नाही, तातै यहाँ असंयम कहा है । कषायनिका अधिक हीनपना होतें भी जैसे प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषै सर्वत्र सकलसयम ही नाम पावै है, तैसे मिथ्यात्वादि असयतपर्यन्त गुणस्थाननिविषै असयम नाम पावै है । सर्वत्र असयमकी समानता न जाननी ।

बहुरि यहाँ प्रश्न— जो अनन्तानुबधी सम्यक्त्वकौ न घातै है, तौ याके उदय होते सम्यक्त्वतै भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकौ कैसे पावै है ?

ताका समाधान — जैसे कोई मनुष्यकै मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताकौ मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए । बहुरि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तो रोग अवस्थाविषै न भया । इहाँ मनुष्यहीकी आयु है । तैसे सम्यक्त्वकै सम्यक्त्वका नाशका कारण अनन्तानुबधीका उदय प्रगट भया, ताकौ सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कह्या । बहुरि सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तो सासादनविषै न भया । यहाँ उपशमसम्यक्त्वका ही काल है, ऐसा जानना । ऐसे अनन्तानुबधी चतुष्ककी सम्यक्त्व होते अवस्था हो है, तातै सात प्रकृतिनिके उपशमादिकतै भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है ।

बहुरि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए है, सो कैसे है ।

ताका समाधान-सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही है । बहुरि सम्यक्त्व का अभावरूप मिथ्यात्व है । दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है । ऐसे सम्यक्त्व मार्गणाकरि जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं । यहाँ कोई कहै कि सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट होय मिथ्यात्वविषै आया होय, ताकी मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए । सो यहु असत्य है, जातैं अभव्यकैं भी तिसका सद्भाव पाइए है । बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है । जैसे सयममार्गणाविषै असंयम कह्या, भव्यमार्गणाविषै अभव्य कह्या, तैसे ही सम्यक्त्वमार्गणा विषै मिथ्यात्व कह्या है । मिथ्यात्वकौ सम्यक्त्वका भेद न जानना । सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिकैं सम्यक्त्वका अभावतैं ही मिथ्यात्व पाइए है, ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणा-विषै मिथ्यात्व कह्या है । ऐसे ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वका भेद नाही है । सम्यक्त्वके भेद तीन ही है ऐसा जानना । यहाँ कर्मके उप-शमादिकतैं उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता नाही । यहु तो तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करै, तिसके निमित्ततैं स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है । तब याकैं तत्त्वश्रद्धान की प्राप्ति हो है, ऐसा जानना । या प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानने । ऐसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कह्या ।

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं । नि शाकितत्व, नि.काक्षि-तत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढदृष्टित्व, उपवृहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य । तहाँ भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषै सशयका अभाव, सो नि.शाकितत्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै रागरूप बाछाका अभाव, सो नि.काक्षितत्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै द्वेषरूप ग्लानिका अभाव, सो निर्विचिकित्सत्व है । बहुरि तत्त्वनिविषै वा देवादिकविषै अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है । बहुरि आत्म-धर्म वा जिनधर्मका ब्रधावना, ताका नाम उपवृहण है । इसही अंगका

नाम उपगूहन भी कहिए है । तहाँ धर्मात्मा जीवनि का दोष ढाकना, ऐसा ताका अर्थ जानना । बहुरि अपने स्वभावविषै वा जिनधर्मविषै आपकौ वा परकौ स्थापन करना, सो स्थितिकरण अंग है । बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है । बहुरि स्वरूपविषै वा जिनधर्मविषै वा धर्मात्मा जीवनिविषै अतिप्रीति भाव, सो वात्सल्य है । ऐसे ए आठ अंग जानें । जैसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग है, तैसे ए सम्यक्त्वके अंग है ।

यहाँ प्रश्न—जो केई सम्यक्त्वी जीवनि के भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाइए है अर केई मिथ्यादृष्टी के न पाइए है, तातै निःशांकित-दिक अंग सम्यक्त्वके कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है, तहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाके हस्तपादादिविषै कोई अंग न होय । तहाँ वाके मनुष्यशरीर तो कहिए है परन्तु तिनि अंगनि बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसे सम्यक्त्वके निःशांकितादि अंग कहिए है, तहाँ कोई सम्यक्त्वी ऐसा भी होय, जाके निःशांकितत्वादिविषै कोई अंग न होय । तहाँ वाके सम्यक्त्व तो कहिए परन्तु तिनि अंगनि बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी न होय । बहुरि जैसे बादरेके भी हस्तपादादि अंग हो है परन्तु जैसे मनुष्यके होय, तैसे न हो है । तैसे मिथ्यादृष्टीनिके भी व्यवहाररूप निःशांकित-दिक अंग हो है परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्त्वके होय तैसे न हो है । बहुरि सम्यक्त्वविषै पच्चीस मल कहे है—आठ शकादिक, आठ मद, तीन मूढ़ता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्वके न होय । कदाचित् काहूके मल लागे सम्यक्त्वका नाश न हो है, तहाँ सम्यक्त्व मलिन ही हो है, ऐसा जानना । बहु

पंडित प्रवर टोडरमलजी की रहस्य पूर्ण चिट्ठी

॥ श्री ॥

सिद्ध श्री मुलतान नगर महा शुभ स्थान विषै साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखत टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारना । यहाँ यथा सम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्द धन के अनुभव से सहजानन्दकी वृद्धि चाहिए ।

अपरच तुम्हारो एक पत्र भाई जी श्रीरामसिंहजी भुवानीदासजी को आया था । तिसके समाचार जहानाबादते और साधर्मियो ने लिखे थे । सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सारिषे ही लिखें । अवार वर्तमान काल मे अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं । धन्य हैं जे स्वात्मानुभवकी वार्ता भी करै हैं, सो ही कहा है —

श्लोक — तत्प्रति प्रीत चित्तेन, येन वार्तापि हि श्रुता ।

निश्चितं सः भवेद्भूयो, भाव निर्वाण भाजनम् ॥

पद्मनन्दि पञ्च विशतिका । (एकत्व शीति २३)

अर्थ — जिहि जीव प्रसन्न चित्त करि इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात ही सुनी है, सो निश्चय कर भव्य है । अल्पकालविषै मोक्ष का पात्र है । सो भाई जी तुम प्रश्न लिखे तिसके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखिए है सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र देवो करो, मिलाप कभी होगा तब होगा । अर निरन्तर स्वरूपानुभव मे रहना, श्रीरस्तु ।

अथ स्वानुभव दशाविषै प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्ननिके उत्तर बुद्धि अनुसार लिखिये है ।

तहाँ प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने निमित्त लिखै है ।

जीव पदार्थ अनादितै मिथ्यादृष्टी है। सो आपापरके यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। बहुरि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षय तै आपापर का यथार्थ श्रद्धान रूप तत्त्वार्थ श्रद्धान होय, तब जीव सम्यक्ती होय है। यातै आपापरका श्रद्धानविषै शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है। बहुरि जो आपापर का यथार्थ श्रद्धान नाही है अर जिनमतविषै कहे जे देव, गुरु, धर्म तिन ही कूँ मानै है, अन्य मत विष कहे देवादि वा तत्वादि तिनको नाही मानै है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त करि सम्यक्ती नाम पावै नाही। तातै स्वपर भेद विज्ञान को लिये जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो सम्यक्त जानना।

बहुरि ऐसा सम्यक्ती होते सन्ते जो ज्ञान पंचेन्द्री व छठा मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुतिरूप होय रहा था सोई ज्ञान अब मतिश्रुति रूप सम्यग्ज्ञान भया। सम्यक्ती जेता॥कुछ जानै सो जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

जो कदाचित् घट पटादिक पदार्थनिकूँ अयथार्थ भी जानै तो वह आवरण जनित उदय को अज्ञान भाव है। जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है सो तो सर्व सम्यग्ज्ञान ही है, जातै जाननेविषै विपरीत रूप पदार्थनिकौ न साधै है। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटलविलय भये कुछ प्रकाश प्रगट है सो सर्व प्रकाश का अंश है।

जो ज्ञान मतिश्रुति रूप प्रवर्त्तै है सो ही ज्ञान बधता बधता केवलज्ञान रूप होय है। इसलिये सम्यग्ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। बहुरि इस सम्यक्ती के परिणामविषै सविकल्प तथा निर्विकल्परूप होय दो प्रकार प्रवर्त्तै। तहाँ जो विषय कषायादिरूप वा पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्त्तै सो सविकल्परूप जानना।

यहाँ प्रश्न—जो शुभाशुभ रूप परिणामते हुए सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाइए ?

ताका समाधान—जैसे कोई गुमास्ता साहू के कार्यविषे प्रवर्त्त है, उस कार्य को अपना भी कहे है, हर्ष विषाद को भी पावै है, तिसकार्य विषे प्रवर्त्तते अपनी और साहू की जुदाई को नाही विचारै है परन्तु अन्तरग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कारज नाही । ऐसा कार्यकर्ता गुमास्ता साहूकार है परन्तु वह साहू के धन कू चुराय अपना मानै तो गुमास्ता चोर ही कहिए । तैसे कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्यको करता हुआ तदरूप परिणामै, तथापि अन्तरग ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नाही । जो शरीराश्रित।व्रत सयम को भी अपना मानै तो मिथ्यादृष्टि होय । सो ऐसे सविकल्प परिणाम होय है । अब सविकल्प ही के द्वारकरि निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहिए है—

वह सम्यक्ती कदाचित् स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होय है तहाँ प्रथम स्वपर स्वरूप भेद विज्ञानकरै, नो कर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म रहित चैतन्य चित्त चमत्कारमात्र अपना स्वरूप जानै, पीछे परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्म विचार ही रहै है, तहाँ अनेक प्रकार निज-स्वरूपविषे अहबुद्धि धारै है । मै चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होते सते सहज ही आनन्द तरंग उठै है, रोमांच होय है, ता पीछे ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लागै, तहाँ सर्व परिणाम उस रूपविषे एकाग्र होय प्रवर्त्त । दर्शन ज्ञानादिक का वा नय प्रमाणादिकका भी विचार विलय जाय ।

चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प ताकरि निश्चय किया था, तिस ही विषे व्याप्य व्यापक रूप होय ऐसे प्रवर्त्त जहाँ ध्याता ध्यायपनो दूर भयो । सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है । सो बडे नय चक्र ग्रन्थविषे ऐसे ही कहा है—

गाथा — तच्छाणे सण काले समयं बुज्झेदि जुत्ति मग्गेण ।

णो आराहण सधये पच्चक्खो अणुहवो जह्मा ॥२६६॥

अर्थ तत्व का अवलोकन का जो काल ता विषे समय जो है शुद्धात्मा ताको जुत्ता जो नय प्रमाण ताकरि पहिले जानै । पीछे आराधन समय जो अनुभव काल, तिहि विषे नय प्रमाण नाही है, जातै प्रत्यक्ष अनुभव है । जैसे रत्न की खरीद विषे अनेक विकल्प करै है, प्रत्यक्ष वाको पहिरिये तब विकल्प नाही, पहरने का सुख ही है । ऐसे सविकल्प के द्वारे निर्विकल्प अनुभव होय है ।

बहुरि जो ज्ञान पच इन्द्री व छठा मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ज्ञान सब तरफ सो सिमट कर निर्विकल्प अनुभव विषे केवल स्वरूप सन्मुख भया । जातै वह ज्ञान क्षयोपशमरूप है सो एक काल विषे एक ज्ञेय ही को जानै, सो ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्त्या तब अन्य का जानना सहज ही रह गया । तहाँ ऐसी दशा भई जो बाह्य विकार होय तौ भी स्वरूप ध्यानी को कछु खबर नाही, ऐसे मतिज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । बहुरि नयादिक के विचार मिटते श्रुतज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्यातिविषे किया है तथा आत्म अवलोकनादिविषे है । इस ही वास्ते निर्विकल्प अनुभवको अतेन्द्रिय कहिए है जातै इन्द्रीनका धर्म तौ यह है जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कौ जानै सो यहाँ नाही अर मन का धर्म यह है जो अनेक विकल्प करै सो भी यहाँ नाही । तातै जब जो ज्ञान इन्द्री मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ही ज्ञान अब अनुभवविषे प्रवर्त्तै है तथापि इस ज्ञान को अतेन्द्रिय कहिये है । बहुरि इस स्वानुभवको मन द्वारे भी भया कहिए जातै इस अनुभवविषे मतिज्ञान श्रुतज्ञान ही है, और कोई ज्ञान नाही ।

मतिश्रुतज्ञान इन्द्री मनके अवलम्बन बिना होय नाही, सो इन्द्री मन का तो अभाव ही है जातै इन्द्रियका विषय मूर्त्तिक पदार्थ ही है । बहुरि

यहाँ मतिज्ञान है जाते मन का विषय-सूक्तिक श्रमूर्तीक पदार्थ है, सो यहाँ मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपविषे एकाग्र होय अन्य चिन्ता का निरोध करै है ताते याकौ मन द्वारे कहिये है ।

“एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्” ऐसा ध्यान का भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशाविषे सम्भवै है । तथा नाटक के कवित्तविषे कहा है—

दोहा:—वस्तु विचारत भाव सें, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादित सुख ऊपजें, अनुभव याकौ नाम ॥

ऐसे मन बिना जुदा परिणाम स्वरूपविषे प्रवर्त्ता नाही ताते स्वानुभवकौ मन जनित भी कहिए है, सो अतेन्द्रिय कहने मे अरु मन जनित कहने मे कुछ विरोध नाही, विवक्षा भेद है ।

बहुरि तुम लिखा “जो आत्मा अतेन्द्रिय है सो अतेन्द्रिय ही करि ग्रहा जाय” सो भाई जी, मन श्रमूर्तीक का भी ग्रहण करै है जाते मतिश्रुतज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कहे है । उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे—

“मति श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु ।” (१-२६)

बहुरि तुमने “प्रत्यक्ष परोक्ष सबधी प्रश्न लिखे” सो भाईजी प्रत्यक्ष परोक्ष के तो भेद हैं नाही । चौथे गुणस्थान मे सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाय है, ताते सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है । वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहै, ताते तुमने जो लिखा था कि “निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है” सो ऐसा नाही है । सम्यक्त के तो तीन भेद है तहाँ उपशम सम्यक्त अरु क्षायक सम्यक्त तो निर्मल है, जाते वे मिथ्यात्व के उदय करि रहित है अरु क्षयोपशम सम्यक्त समल है । बहुरि इस सम्यक्तविषे प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो नाही है ।

क्षायक सम्यक्तीके शुभाशुभ रूप प्रवर्त्तता वा स्वानुभवरूप प्रवर्त्तता

सम्यक्त गुण तो सामान्य ही है तातें सम्यक्तके तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद न मानना । बहुरि प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है सो प्रमाण सम्यग्ज्ञान है; तातें मतिज्ञान श्रुतज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

यथा:—“आद्ये परोक्षं । प्रत्यक्षमन्यत्” । (तत्त्वार्थ सूत्र १-११, १२)

ऐसा सूत्र कहा है तथा तर्क शास्त्रविषै प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है—

“स्पष्टप्रतिभासात्मकंप्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं ।”

जो ज्ञान अपने विषयकौ निर्मलतारूप नीके जानै सो प्रत्यक्ष अर स्पष्ट नीके न जानै सो परोक्ष; सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय तो घना परन्तु एक ही ज्ञेय कौ सम्पूर्ण न जान सकै तातें परोक्ष है और अवधि मनःपर्यय ज्ञान के विषय थोरे है तथापि अपने विषयकौ स्पष्ट नीके जानै तातें एक देश प्रत्यक्ष है अर केवलज्ञान सर्व ज्ञेयकौ आप स्पष्ट जानै तातें सर्व प्रत्यक्ष है ।

बहुरि प्रत्यक्षके दोय भेद है । एक परमार्थ प्रत्यक्ष दूसरा व्यवहार प्रत्यक्ष । अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं ही, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्ष है । बहुरि नेत्र आदिकतें वरणादिककौ जानिए है, तातें इनकौ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहिए, जातें जो एक वस्तु मे मिश्र अनेक वर्ण हैं ते नेत्रकर नीके ग्रहे जाय है ।

बहुरि परोक्ष प्रमाण के पांच भेद है—१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क, ४ अनुमान, ५ आगम ।

तहाँ जो पूर्व वस्तु जानी को याद करि जानना सो स्मृति कहिए ।

दृष्टांत कर वस्तु निश्चय कीजिये सो प्रत्यभिज्ञान कहिए ।

हेतु के विचार ते लिया जो ज्ञान सो तर्क कहिए ।

हेतुतें साध्य वस्तुका जो ज्ञान सो अनुमान कहिए ।

आगम ते जो ज्ञान होय सो आगम कहिए ।

ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद किये हैं, सोई स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जानिए सो श्रुतज्ञान कर जानिए हैं । श्रुतज्ञान है सो मतिज्ञान पूर्वक ही है सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष कहे तातें यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नाही । बहुरि अवधि मनःपर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही है, केवलज्ञान छद्मस्थक है नाही, तातें अनुभवविषे अवधि मनःपर्यय केवल करि आत्मा का जानना नाही । बहुरि यहाँ आत्माकू स्पष्ट नीके जानै है, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तौ सम्भवै नाही । बहुरि जैसे नेत्रादिकसे जानिए है तैसे एक देश निर्मलता लिये भी आत्मा के असख्यात प्रदेशादिक न जानिए है तातें साव्यवहारिक प्रत्यक्षपरो भी सम्भवै नाही ।

यहाँ पर तो आगम-अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान करि आत्मा का अनुभव होय है । जैनागमविषे जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है ताकू तैसा जान उस विषे परिणामोको मग्न करै है तातें आगम परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा मै आत्मा ही हू तातें मुझविषे ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है तहाँ तहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक है । बहुरि जहाँ आत्मा नाही तहाँ ज्ञान भी नाही जैसे मृतक कलेवरादिक है । ऐसे अनुमान करि वस्तुका निश्चय कर उस विषे परिणाम मग्न करै है, तात अनुमान परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा आगम अनुमानादिक कर जो वस्तु जानने मै आया तिसहीको याद रखके उस विषे परिणाम मग्न करै है तातें स्मृति कहिए, ऐसे इत्यादिक प्रकार से स्वानुभवविषे परोक्ष प्रमाण कर ही आत्मा का जानना होय है । पीछे जो स्वरूप जाना तिस ही विषे परिणाम मग्न हो है ताका कछु विशेष जानपना होता नाही ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो सविकल्प निर्विकल्पविषे जानने का विशेष नाही तो अधिक आनन्द कैसे होय है ?

ताका समाधान—सविकल्प दशाविषे जो ज्ञान अनेक ज्ञेयकौ जानने रूप प्रवर्तें था, वह निर्विकल्प दशाविषे केवल आत्मा को ही जानने में प्रवर्त्या, एक तो यह विशेषता है । दूसरी यह विशेषता है जो परिणाम नाना विकल्पविषे परिणामै था सो केवल स्वरूप ही सौ तादात्मरूप होय प्रवर्त्या । तीजी यह विशेषता है कि इन दोनों विशेषताओं से कोई वचनातीत अपूर्व आनन्द होय है जो विषय सेवनविषे उसके अश की भी जात नाही तातें उस आनन्द को अतेन्द्रिय कहिये ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनुभवविषे भी आत्मा परोक्ष ही है तौ ग्रथनविषे अनुभवकूँ प्रत्यक्ष कैसे कहिये ? कारण कि ऊपरकी गाथा विषे ही “पञ्चखो अणुहो जम्हा” ऐसा कहा है ।

ताका समाधान—अनुभव विषे आत्मा तौ परोक्ष ही है, कछु आत्मा के प्रदेश आकार तौ भासते नाही । परन्तु जो स्वरूपविषे परिणाम मग्न होते स्वानुभव भया, सो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है । स्वानुभवका स्वाद कछु आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाणादिक कर न जानै है । आप ही अनुभवके रस स्वादकों वेद है । जैसे कोई आधा पुरुष मिश्री कौँ आस्वाद है, तहाँ मिश्रीके आकारादिक तो परोक्ष है और जिह्वा करि जो स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना ।

अथवा जो प्रत्यक्ष की सी नाई होय तिसकौ भी प्रत्यक्ष कहिए । जैसे लोकविषे कहिए है “हमने स्वप्नविषे वा ध्यान विषे फलाने पुरुष को प्रत्यक्ष देखा” सो प्रत्यक्ष देखा नाही परन्तु प्रत्यक्षकी सी नाई प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा तातें तिसको प्रत्यक्ष कहिए; तैसे अनुभवविषे आत्मा प्रत्यक्ष की नाई यथार्थ प्रतिभासै है, तातें इस न्यायकरि आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होय है, ऐसे कहिये तो दोष नाही । कथन तो अनेक प्रकार होय परन्तु वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रनसौ विरोध न होय तैसे विवक्षा भेदकरि जानना ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे अनुभव कौन गुणस्थान में कहे है ?

ताका समाधान—चौथे ही से होय है परन्तु चौथे तो बहुत काल के अन्तराल मे होय है और ऊपर के गुणठाने शीघ्र शीघ्र होय है ।

बहुरि प्रश्न—जो अनुभव तो निर्विकल्प है तहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थाननि में भेद कहा ?

ताका उत्तर—परिणामन की मग्नता विषे विशेष है । जैसे दोंय पुरुष नाम ले है अर दोही का परिणाम नाम विखै है, तहाँ एक कै तो मग्नता विशेष है अर एक कै स्तोक है तैसे जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्विकल्प अनुभवविषै कोई विकल्प नाही तो शुक्लध्यान का प्रथम भेद प्रथक्त्ववितर्कवीचार कहा, तहाँ प्रथक्त्व-वितर्कवीचार—नाना प्रकारका श्रुत अर वीचार—अर्थ, व्यजन, योग, सक्रमन रूप ऐसे क्यो कहा ?

तिसका उत्तर—कथन दोंय प्रकार है । एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है । जैसे स्थूलता करि तो छठे ही गुणस्थाने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा अर सूक्ष्मता कर नवमे गुणस्थान ताई मैथुन सज्ञा कही तैसे यहाँ स्वानुभवविषै निर्विकल्पता स्थूलरूप कहिये है । बहुरि सूक्ष्मताकरि प्रथक्त्ववितर्क वीचारादिक भेद वा कषायादि दशमा गुणस्थान ताई कहे है । सो अब आपके जानने मे वा अन्यके जानने मे आवै ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना अर जो आप भी न जानै अर केवली भगवान् ही जानै सो ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना । चर-गानुयोगादिकविषै स्थूल कथन की मुख्यता है अर करगानुयोगादिक विषै सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद और भी ठिकाने जानना । ऐसे निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना ।

बहुरि भाई जी, तुम तीन दृष्टांत लिखे वा दृष्टांत विषे प्रश्न लिखा सो दृष्टांत सर्वाङ्ग मिलता नाही । दृष्टांत है सो एक प्रयोजनकौ दिखावै है सो यहाँ द्वितीया का विधु (चन्द्रमा), जलबिन्दु, अग्निकण ए तो एक देश है अर पूर्णमासी का चन्द्र, महासागर तथा अग्निकुण्ड ये सर्व

देश है। तैसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती आत्माके ज्ञानादि गुण एक देश प्रगट भये है तिनकी अर तेरहवे गुणस्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्व प्रगट होय है तिनकी एक जाति है।

तहाँ प्रश्न—जो एक जाति है तो जैसे केवली सर्व ज्ञेयकों प्रत्यक्ष जानै है तैसे चौथे गुणस्थान वाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ?

ताका उत्तर—सो भाईजी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नाही। सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुणस्थान वाले के मतिश्रुत रूप सम्यग्ज्ञान है और तेरहवे गुणस्थान वाले के केवलरूप सम्यग्ज्ञान है। बहुरि एक देश सर्व देश का तो अन्तर इतना ही है जो मतिश्रुत-ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किचित् अनुक्रमसौ जानै है अर केवलज्ञानी सर्व वस्तुको सर्वथा युगपत् जानै है। वह परोक्ष जानै यह प्रत्यक्ष जानै, इतना ही विशेष है अर सर्व प्रकार एकही जाति कहिए तो जैसे केवली युगपत् अप्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयको निर्विकल्परूप जानै तैसे ए भी जानै सो तो है नाही, तातें प्रत्यक्ष परोक्ष में विशेष जानना कहा है।

श्लोक—स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्त्व प्रकाशने ।

भेद साक्षाद साक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम् भवेत् ॥

अष्टसहस्री दशमः परिच्छेदः १०५ ।

याका अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान—ये दोय सर्व तत्वों के प्रकाशन हारे है। विशेष इतना—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुतज्ञान परोक्ष है। वस्तुरूप से यह दोनो एक दूसरे से भिन्न नाही है।

बहुरि तुम निश्चय अर व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है सो सत्य है; परन्तु इतना जानना, सम्यक्तीके व्यवहार सम्यक्तविषे निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन (परिणामन) रूप है।

बहुरि तुम लिख्या—कोई साधर्मी कहै है “आत्माको प्रत्यक्ष जानै तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जानै ?”

सो कहिए है—आत्माको प्रत्यक्ष तो केवली ही जानै, कर्मवर्गणा को अवधिज्ञानी भी जानै है ।

बहुरि तुम लिख्या—द्वितीयाके चन्द्रमाकी ज्यो आत्माके प्रदेश थोरे खुले कहो ?

ताका उत्तर—सो दृष्टात प्रदेशनकी अपेक्षा नाही, यह दृष्टात गुण की अपेक्षा है । जो सम्यक्त्व, स्वानुभव और प्रत्यक्षादिक सम्बन्धी प्रश्न तुमने लिखे थे, तिनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है । तुम हूँ जिनवाणीतं तथा अपनी परगति से मिलाय लेना । विशेष कहाँ ताईं लिखिये, जो बात जानिए सो लिखनेमें आवे नाही । मिले कछु कहिये भी, सो मिलना कर्माधीन, तातें भला यह है कि चैतन्य स्वरूप की प्राप्तिके उद्यममें रहना व अनुभवमें वर्तना । वर्तमानकालविषे अध्यात्म तत्व तो आत्मा ही है ।

तिस समयसार ग्रन्थकी अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका सस्कृतविषे है अर आगमकी चर्चा गोम्मटसारविषे है तथा और भी अन्यग्रन्थविषे है । जो जानी है, सो सर्व लिखनेमें आवै नाही । तातें तुम अध्यात्म तथा आगम ग्रन्थका अभ्यास रखना अर अपने स्वरूपविषे मग्न रहना और तुम कोई विशेष ग्रन्थ जाने हो तो मुझको लिख भेजना । साधर्मीकें तो परस्पर चर्चा ही चाहिए अर मेरी तो इतनी बुद्धि है नाही परन्तु तुम सारिखे भाइनसौ परस्पर विचार है, सो अब कहाँ तक लिखिये ? जेते मिलना नाही तेते पत्र तो शीघ्र ही लिखा करो ।

मिती फागुन बदी ५ सं० १८११

—टोडरमल

मोक्षमार्ग-प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुक्रम

अकारादिहकारान्त	२०७	क्षुत्क्षामः किलकोऽपि	२६५
अज्जवि तिरयणसुद्धा	४३१	गुरुणो भट्टा जाया	२६५
अनेकानि सहस्राणि	२१०	चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते	२११
अबुधस्य बोधनार्थं	३७२	चिल्ला चिल्ली पुत्थयहि	२६६
अरहंतो महादेवो	२१४	जस्स परिग्गहगहणं	२६८
आज्ञामार्गसमुद्भव-	४६२	जह कुवि वेस्सा रत्तो	२६१
आशार्गतःप्रतिप्राणि	८१	जह जायरूवसरिसो	२६३
इतस्ततश्च त्रस्यन्तो	२६६	जह णवि सक्कमणज्जो	३७०
एको रागिषु राजते प्रियतमा	२०१	जीवा जीवादीनां तत्त्वार्था-	४७०
एकत्वे नियतस्य	४७७	जे जिणालिंग धरेवि	२७०
एगं जिणस्स रूवं	२६२	जे दसणोसु भट्टा णाणे	२६७
एतद्द्वि पर तत्त्वं	२०७	जे दसणोसु भट्टा पाए	२६७
कलिकाले महाघोरे	२०७	जे पचचेलसत्ता	२६८
कषाय-विषयाहारो	३४०	जे पावमोहियमई	२६८
कार्यत्वादकृत न कर्म-	२८६	जेवि पडति च तेसि	२६७
कालनेमिर्महावीरः	२०४	जैनमार्गरतो जैनो	२०३
कुच्छिय देवं धम्म	२८१	जैनं पाशुपतं सांख्य	२०५
कुच्छिय धम्मम्मिरओ	२८१	जो जाणदि अरहत	४८३
कुण्डासना जगद्धात्री	२०५	जो बंधउ मुक्कउ मुणउ	२६१
कुलादिबीजं सर्वेषां	२०८	जो सुत्तो ववहारे	३६६
केणवि अण्णउ वंचियउ	२७०	ज्ञानिन् कम्मं न जातु कर्तुं-	३०५
क्लिश्यन्तां स्वयमेवदुष्करतरै	३५६	णामो अरहंताण	१

तच्चरणे सणकाले	५०६	माणवक एव सिहो	३७२
तत् प्रति प्रीत चित्तेन	५०३	ये तु कर्त्तरिमात्मान	३५६
तथापि न निर्गलं चरितु-	३०५	य शैवा समुपासते शिव	२०४
तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति	२०४	रागजन्मनि निमित्ततां-	२८७
त जिण आणपरेण य	२५	रैवताद्रौ जिनो नेमि-	२०७
दर्शनमात्म विनिश्चितिः	४७८	लोयम्मि राइणीई	३१४
दर्शयन् वर्त्म वीराणा-	२०८	वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य-	२६६
दशभिर्भोजितैर्विप्रैः	२०८	वर्णाद्या वा रागमोहादयोवा	२८७
दसण भूमिहं बाहिरा	३५०	ववहारोभूदत्यो	३६६
दसणमूलो धम्मो	२६६	वृथा एकादशी प्रोक्ता	२१०
धम्मम्मि णिप्पिवासो	२६८	सपर बाधासहिय	७२
नाह रामो न मे वाछा	२०३	स्याद्वाद केवलज्ञाने	५१२
निन्दन्तु नीतिनिपुणा	२८२	सप्पुरिसाणं दाण	२७७
निर्विशेष हि सामान्य	४८०	सप्पे दिट्ठे णासइ	२६५
पद्मासनसमासीनः	२०७	सप्पो इक्कं मरण	२६५
पडिय पडिय पंडिय	२५	सम्माइट्ठी जीवो	२०
प्राज्ञः प्राप्त समस्तशास्त्रहृदय	२४	सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं	३०३
बहुगुणविज्जाणिलयो	२२	सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं	३०३
भवस्य पश्चिमे भागे	२०६	सर्वत्राध्यवसायमेवमखिलं	३६८
भावयेद् भेदविज्ञान	३०६	सामान्यशास्त्रतो नून	२६७
मग्ना. ज्ञाननयैषिणोऽपि	३०४	सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी-	२८०
मद्यमांसाशन रात्री	२१०	साहीणो गुरुजोगे	३०
मरुदेवी च नाभिश्च	२०८	सुच्चा जाणइ कल्लारां	२४१

सस्ती ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१. रत्नकरण्ड श्रावकाचार	५)	९. भजन संग्रह	१)
२. मोक्षमार्ग प्रकाशक	३)	१०. वैराग्य प्रकाश	१)
३. कल्याण गुटका (प्रेसमें)	१॥)	११. दश धर्म लावनी	१)
४. महिला शिक्षा संग्रह	११)	१२. जैन शतक	३=)
५. मानवधर्म	११॥)	१३. ब्रह्मचर्य रहस्य	१)
६. सरल जैनधर्म	११=)	१४. रहस्य पूर्ण चिट्ठी व	
७. वृहत् समाधि-मरण	१=)	छहदाला (मूल)	=)
८. छहदाला सार्थ	१)	१५. मेरी भावना	१॥॥

श्री धनकुमारचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१. प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर	प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर	
प्रथम भाग	द्वितीय भाग	११=)

सस्ती ग्रन्थमाला

श्री दि० जैन नया मन्दिर, धर्मपुरा, देहली ।

